

الدكتور غالي شكري

محاوَرَاتُ اليَوْمِ السَّابِعِ

دَرَأَسَاتٌ عَنْ مِصْرَ فِي الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ الْحَدِيثِ

دَارُ الْقَطَائِقَةِ لِلطَّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ

بِشَارِ وَهْد

جميع الحقوق محفوظة
لدار المطبعة للطباعة والنشر
بيروت - لبنان
ص.ب. ١١١٨١٣
تلفون : ٣٠٩٤٧٠ - ٣١٤٦٥٩

طبع جديده
١٩٨٤

الطبعة الاولى

ايلول (سبتمبر) ١٩٨٠

تكملة كتاب وائل
وله ان حارة
الى مصر
بابا
غافر
١٩١٤ / ١٩١٥

محوارات اليوم السابع
دراسات عن مصر في الأدب العربي الحديث

مقدمة

« أيا كان الأمر ، وسواء صحت حكاية التوراة أو لم تصح ، فإنه إذا كان الرب قد خلق العالم في ستة أيام واستراح في اليوم السابع ، وبالتالي فإنه لا زال مستريحا الى الآن ، فإن ذلك اليوم هو بداية متاعب البشرية منذ خرج آدم من الفردوس ومنذ أن داهمت حواء آلام الولادة ومنذ قتل قابيل أخاه هابيل .
وأيا كان الأمر كذلك ، وسواء صحت حكاية الانجيل أو لم تصح ، فإنه إذا كان الرب قد أراد أن يخلص البشرية من آلامها بصلب المسيح ، فإنه منذ ذلك اليوم والبشرية تصطب كل لحظة ، وأحيانا باسم المسيح . . . فاليوم السابع لم ينته بعد » .
هكذا كان يقول الاديب الاميركي العظيم مارك توين .
وحين وقعت حرب ١٩٦٧ بيننا وبين الكيان الصهيوني المؤسس ايدولوجيا على حكمة التوراة ، فقد سموها « حرب الايام الستة » ، لأنهم قاتلوا ستة أيام ، واستراحوا في اليوم السابع ، ولا يزالون على راحتهم ، بينما بدأت متاعب العرب .
ومهما كانت أمجاد حرب ١٩٧٣ ، فقد كانت أيامها الستة الاولى هي اعظم الايام . وفي اليوم السابع بدا ان الجميع على الشاطئ سوف يرتاحون . وسرعان ما تبين أن ذلك لم يكن صحيحا ، وأنه إذا كانت « اسرائيل » قد ارتاحت ، فإن مصر - والعرب جميعا - بدأت أطول أيامها وأكثرها مرارة : اليوم السابع .
والحقيقة هي أن « اليوم السابع » في تاريخ مصر، ليس يوما

صهيونيا فقط . كان ذات عصر يوما يونانيا وذات عصر آخر رومانيا ، وذات عصر رابع يوما تركيا وذات يوم خامس يوما فرنسا ، وذات يوم سادس يوما انكليزيا . وليس اليوم الاسرائيلي اذن الا « سابع الايام السبعة » .

لذلك ، فحين جرى ما يسمى « بتطبيع العلاقات بين النظامين المصري والصهيوني ، لم أتطير ، فما وقع ليس اكثر من «يوم سابع» بين أيام مصر المليئة بالتناقضات والاهوال والصراع . ولن أقول ان بلادي دائما كانت تنتصر ، فكم هزمت مصر على مدى التاريخ .

ولكني أقول ان الهزيمة في حياتها لم تكن ابدا «ستار الختام» أو كلمة النهاية ، بل كانت فحسب احدى ساعات « اليوم السابع » الطويل المليء بمحاورات الكون والفساد ، السلب والايجاب ، الاستسلام والمقاومة .

على مدى السنوات العشرين الماضية ، كنت أحاول ان استكشف معنى اليوم السابع في أدب بلادي ، مركزا البحث على أعمال بعينها كتبها اللبناني والسوري واللبيبي والمصري عن مصر لحظة انكسارها ولحظة انتصارها ، وما بينهما من لحظات المقاومة العنيدة والصمود المذهل ، بدءا من ممارسات الحياة اليومية كما تتبدى في عمل روائي شبه مجهول وليس انتهاء بميدان القتال كما يتبدى في مسرحية مجهولة تماما . وبدءا من الفوص في التاريخ القديم وانتهاء بأيامنا هذه . وبدءا من اتجاه مظلوم في الشعر وليس انتهاء باتجاه رابع في القصة القصيرة .

ولعلي قصدت في نشر هذه الدراسات النقدية بين دفعتي كتاب الا اشير الى تاريخ نشرها للمرة الاولى ، لأنني عمدت أساسا الى القول بأنها سواء كتبت منذ ثلاثة وعشرين عاما - كما هو الحال في مقال « الديك الاحمر بين القرية والمدينة » - أو منذ اسبوع كما هو الحال في مقال « مصر في مفترق الطرق » ، فإنها ثمرة « اليوم

السابع « في تاريخ وطني الموصول الحلقات • وهو اليوم الذي لا يجوز أدبيا تثبيته على مرحلة دون غيرها •

فأحمد شوقي حين يناقش بمسرحه مرحلة مصر الرومانية ، ولويس عوض حين يرد عليه من مصر المسيحية ، وشبلي شميل حين ينتقل بنا الى الحرب العالمية الاولى ، وعصام حفني ناصف حين يقتحم بنا عشية الحرب اثنائية ، واحسان عبد القدوس حين ينزف معنا دماء حرب ١٩٦٧ ، وصالح السنوسي حين يصل بنا الى حرب تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٧٣ ، فانهم جميعا - بصورة أو باخرى - يركزون على « اليوم السابع » في تاريخ مصر •

وهو ، فكرا وفنا ، يوم المحاورات الكبرى والصغرى في تاريخ الامم والافراد والمجتمعات ، هو ملحمة الصراع التي لا تنتهي « منذ استراح الرب بعد أن خلق العالم في ستة أيام » كما يقول توين ، أو « منذ رفع المسيح على خشبة الصليب » كما يضيف • وهو صراع الفكر كما أنه صراع الفن ، ولكنه قبل الفكر وبعد الفن هو صراع الحياة ذاتها من أدق تفاصيلها (وشؤونها) الصغيرة الى كلياتها الفلسفية الكبرى •

هذا الصراع هو قانون الوجود ، لا « حياة » للبشر من دونه ، ولا « تطور » في غيابه •• سواء كانت الهزيمة من علاماته المميزة ، أو النصر ، فكلاهما « محاورة » من محاورات اليوم السابع الذي لا ينتهي • لذلك ليست هناك « أقدار » على جيل من الاجيال ، غير « قدر المقاومة » •

وقد يختلف مضمون المقاومة ومدفها من جيل الى جيل ، كما يتبين من فصول هذا الكتاب ، ولكن جوهرها الاعمق لا يتغير ، وهو النضال من أجل حرية الانسان • حرية بلا حدود من قوانين الظلم وتشريعات العبودية والقهر والاستغلال ، وحرية بلا قيود من الغزو الاجنبي والاحتلال والهيمنة والنفوذ الغريب على روح الفرد والوطن والامة والانسانية •

وبعد، فانني لا أسجل بهذا الكتاب مجموعة من المواقف والقيم
لبعض الرجال، ولا مجموعة من الاحداث مرت في التاريخ وانعكست
في الادب . بل لعلني لا أتجاوز اذا قلت انني أسجل بذلك كله بعض
المحاورات الهامة التي تمت في يومنا السابغ الطويل ، لا بين الادباء
وبعضهم البعض ولا بين الانواع الادبية وبعضها البعض ، بل بين
الناس في بلادي .. وتاريخهم في المستقبل .

د . غالي شكري

باريس - ١٢ فبراير (شباط) ١٩٨٠

شوقي .. الوجه والقناع

يختلف المؤرخون في تحديد ميلاد شوقي تحديدا علميا دقيقا، فقد نشر الاهرام في عدده الصادر بتاريخ ١٢/٦/١٩٦٨ صورة بالزنكوغراف لشهادة الليسانس التي نالها من كلية الحقوق بجامعة باريس وفيها نص صريح بأنه ولد في ١٦ أكتوبر عام ١٨٧٠ . هذا بينما تجمع الغالبية الساحقة من النقاد والباحثين . ومن بينهم سكرتيره الخاص الذي أصدر كتابا يضم ذكرياته عن الاثني عشر عاما التي أمضاها معه - انه قد ولد عام ١٨٦٨ . على ان واحدا من أهم هؤلاء النقاد هو الدكتور شوقي ضيف يفتتح كتابه « شوقي شاعر العصر الحديث » الذي يعد مرجعا أساسيا لدراسة شوقي بأنه ولد عام ١٨٦٨ .

وبقدر اختلاف المؤرخين على تحديد ميلاد شوقي ، يختلف الدارسون أيضا اختلافات حادة حول قيمة انتاجه الشعري ، فمنهم من رفضه رفضا صارما ونهائيا ومنهم من جعل منه صنما يتحلق حوله العابدون . ولكنه في جميع الاحوال اثار عددا من القضايا والمشكلات في فترة عصيبة من تاريخنا القومي (١٨٦٨ - ١٩٣٢) ، تجعل من اعادة تقييمه على ضوء جديد ضرورة علمية . ذلك ان شوقي بين انصاره وأعدائه ظل دائما « قناعا » من المبالغة سواء في رفضه أو في قبوله ، وظل وجهه الحقيقي بعيدا عن أضواء المنهج العلمي والنقد الموضوعي .

الشعر

لعل شاعرا عربيا على طول تاريخنا الادبي ، لم يحظ بما حظي به أحمد شوقي من تكريم في حياته وبعد مماته على السواء ، ولعل شاعرا عربيا كذلك لم يحظ في الحياة والمات بما حظي به شعر أحمد شوقي من اختلاف في التقدير والتقييم . وربما كان هذا السبب بالذات هو أول الاسباب التي تغري الدارسين جيلا بعد جيل الى « اعادة النظر » في الشاعر وشعره ، وربما كان هذا السبب أيضا هو الذي يخلق مناخا من الرهبة والخوف أمام كل دارس جديد وهو يجوس في هذه الغابة الشافة المضنية من الخلافات الحادة .

وبالرغم من أن الخطوط العامة في حياة شوقي ليست من الالتواء والتعقيد بحيث يضل الناقد في متاهاتها ، الا أن بساطة هذه الحياة ووضوحها تدعو الى الحيرة الشديدة حين تبدو في تناقض يبلغ حد التمزق مع انتاجه الشعري . ومن الممكن لأي باحث أن يجعل حياة شوقي وسيرته الشخصية في عبارة واحدة هي أنه « ولد بباب اسماعيل » كما قال هو نفسه . وأن يولد شاعر في ساحة قصر وينشأ في معية ملك ، لا ينبغي أن نتوقع منه أن يكون شاعر الشعب وقد تهيأت له كل الظروف لان يكون شاعر الامير . وهكذا - فيما أتصور - ينبغي أن تكون نقطة الانطلاق ، لا خاتمة المطاف . فليكن شوقي شاعرا للخديوي أولا ، ولنناقش شعره بعد ذلك ، أما أن نقاش هذا الشعر لننتهي الى أنه كان شاعرا للخديوي ، فان بحثنا لن يكون الا من قبيل « تحصيل الحاصل » ولن تأتي فيه بجديد .

ولقد يكون من حسن حظ الاجيال المعاصرة انها تحيا في ظل عصر بعيد نسبيا عن العصر الذي عاش فيه شوقي ، ولذلك فإنها تملك قدرا من الموضوعية في النظر لم يمتلك ناصيته نقاد شوقي المعاصرين له ، ولكن هذا الحظ الحسن محاط بدائرة من « تكريم الموتى » الذي يهدد النظرة الموضوعية بكل صفات رد الفعل والمبالغة .

الكلاسيكية والثورة

من أهم الوثائق الفنية في حياة شوقي وشعره ، تلك المقدمة التي صدر بها الطبعة الاولى من الشوقيات (١٨٩٨) ، أي أنه كان قد بلغ الثلاثين من العمر وتزود من خبرة الحياة وثقافتها بزااد كبير . . . كتب في هذه المقدمة يقول بالحرف « ان انزال الشعر بمنزلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغيره تجزئة يجل عنها ويتبرأ الشعراء منها ، الا أن هناك ملكا كبيرا ما خلقوا الا ليتغنوا بمدحه ، ويتفننوا بوصفه ذاهبين فيه كل مذهب آخذين منه بكل نصيب . وهذا الملك هو الكون ، فالشاعر من وقف بين الثريا والثرى ، يقلب احدى عينيه في الذر ويجيل أخرى في الذرى ، يأسر الطير ويطلقه ، ويكلم الجماد وينطقه ، ويقف على النبات وقفة الطل ، ويمر بالعراء مرور الويل ، فهناك يفسح له مجال التخيل ، ويتسع له مكان القول . . . أولم يكن من الغبن على الشعر والأمة العربية أن يحيا المتنبي حياته التي بلغ فيها الى أقصى الشباب ، ثم يموت على نحو مائتي صحيفة من الشعر ، تسعة أعشارها لمدوحيه ، والعشر الباقي هو الحكمة والوصف للناس ، هنا يسأل سائل : وما بالك تنهي عن خلق وتأتي بمثله ؟ فأجيب بأني قرعت أبواب الشعر ، وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم ، ولا أجد أمامي غير دواوين الموتى لا مظهر للشعر فيها ، وقصائد للاحياء يحذون فيها حذو القدماء والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر الا ما كان مدحا في مقام عال ، ولا يرون غير شاعر الخديوي صاحب المقام الاسمى في البلاد ، فما زلت أتمنى هذه المنزلة ، وأسمو اليها على درج الاخلاص في حب صناعتي ، واتقائها بقدر الامكان وصونها عن الابتذال ، حتى وفقت بفضل الله اليها ، ثم طلبت العلم في أوروبا ، فوجدت فيها نور السبيل من أول يوم ، وعلمت اني مسؤول عن تلك الهبة التي يؤتيها الله ولا يؤتيها سواه ، واني لا أؤدي شكرها حتى اشاطر الناس خيراتها التي لا تحد ولا تنتفذ » . ان هذه الاسطر من تلك المقدمة ، تعد من أخطر الاعترافات

الفنية في تاريخنا الادبي الحديث ، فان شوقي لم يكن جاهلا بأغراض الشعر على النحو الاوروبي وهو لا يزال في الثلاثين من عمره ، بل هو يكاد يضع تعريفا للشاعر والشعر لم يقل به أحد من مؤرخي الادب العربي ونقاده الاقدمين . ومع ذلك لم تكن سن الثلاثين هذه سنا فاصلة بين عهدين في حياة شوقي وشعره . ولقد كانت له محاولتان باكرتان في تجسيد هذا التصور الجديد للفن ، اولاهما مسرحية « علي بك الكبير » التي أرسلها من باريس الى الخديوي ، فرد عليه رشدي باشا قائلا : « أما روايتك فقد تفكه الجناب العالي بقراءتها » وأدرك شوقي على الفور أن عمله المسرحي الاول قد بء بالفشل ، لانهم عودوه على نشر كل ما يعن له اذا طاب الامر لصاحب العرش . وكانت المحاولة الثانية قصيدة مدح للخديوي قال في مطلعها :

خدعوها بقولهم حسناء والفواني يفرهن الثناء

فلم تنشر أيضا ، واستدعى الامر أن يذكر شوقي في مقدمة ديوانه أنه تأكد يقينا من ضرورة « احتراسه » من الشعر الجديد . على أن هذا الموقف من جانب السراي كان يقابله موقف آخر يدعو الى التأمل ، ذلك ان رشدي باشا في خطابه الى شوقي حول مسرحية علي بك الكبير لم ينس أن ينقل اليه نصح الخديوي بأن « لا تشغلك دروس الحقوق التي يمكنك تحصيلها وأنت في بيتك بمصر عن التمتع من معالم المدنية القائمة أمامك ، وأن تأتينا من مدينة النور باريس بقيس تستضيء به الاداب العربية » . ان هذه الكلمات وحدها كانت « جواز المرور » لشوقي بين آداب فرنسا وفنونها ، فحاول محاكاة بعضها فيما انشاه من حكايات شعرية قلد فيها اقاصيص لافونتين ، وكذلك ما ترجمه من عيون الشعر الروماني كقصيدة « البحيرة » للامرتين . وهكذا كان التناقض بين التقليد والتجديد ، بين الوجه والقناع ، هو العمود الفقري لحياة شوقي الشعرية في أوج اكتمالها . ولم يبدأ شوقي حياته هذه بمعزل عن المناخ الثقافي العام في

مصر عند نهاية القرن الماضي . فلقد كان البعث الكلاسيكي في ذروة
النضج على يدي محمود سامي البارودي وشعره وعبد الله فكري
ونثره ، وأنشيد حسين المرصفي ونقده . ولا شك ان الثورة العربية
كانت أكبر الاحداث التي ظللت اللوحة التاريخية آنذاك بشتى الالوان
والخطوط والظلال . وربما كان الفرق الجوهرى بين شاعر
كالبارودي وشاعر كشوقي هو ان موقف كليهما من الثورة قد حددته
الظروف السابقة على ملكة الابداع الشعري . فالبارودي كان ضابطا
في الجيش ، وشوقي كان موظفا في المعية الخديوية . ومن الطبيعي
اذن - وليس من الغريب ، او مما يدعو الى الدهشة - ان يقف
البارودي الى جانب الثورة في شعره ، وأن يقف شوقي الى جانب
العرش . ينعكس الموقف السياسي - السابق على الشعر - في ان
البارودي قد اختار منذ البداية ، واختارت له الظروف ان يستهدف
بشعره «أملا» . يحتمل التحقيق . أما شوقي فقد اختار واختير له ،
ان يستهدف بشعره «أملا» متحققا بالفعل . وبمعنى آخر فقد كان
محور شعر البارودي محورا ديناميكيا ، أما محور شعر شوقي فقد
كان محورا ستاتيكا . ولذلك كان البارودي رائدا للكلاسيكية المصرية
في حقل الشعر ، بعد قرون عديدة من الانحطاط الذي آلت اليه الدورة
الحضارية للادب العربي . فالدور التاريخي الذي قام به البارودي
هو ابتعات أعظم تقاليد الشعر العربي في عصور ازدهاره (الجاهلية
وصدر الاسلام) ليعيد اليها ماء الحياة الجديدة التي فجرت نبعها
الثورة على الاحتلال البريطاني والسلطة العثمانية معا . فقد كانت
الثورة العربية فجرا لعصر حضاري جديد - لا من الناحية السياسية
والاجتماعية فحسب - لان افكارها الاساسية كانت تغييرا جذريا
لعقليتنا السائدة . ومن هنا التقت الثورة كالهام فكري وروحي مع
فكرة البعث الكلاسيكي عند البارودي ، ذلك انها في التطبيق على
الشعر كانت ثورة على الجمود والانحطاط والقحط الذي انتهت اليه
حياتنا الادبية .

على ان البارودي من ناحية اخرى لم يكن صوت الثورة في

انتصارها ، وانما كان صوتها وقت احتدامها وانكسارها ٠٠ أي ان ديناميكيتها التي أثمرها ذلك « الامل » الممكن التحقيق قد استكانت في احضان السكون الابدي الذي أثمرته « خيبة الامل » او النهاية الفاجعة للثورة العرابية ٠ وهو اذا كان يختلف مع شوقي في نقطة البداية ، فانهما يلتقيان أخيرا ٠ فشوقي الذي بدأ من « أمل » متحقق بالفعل ، انتهى به الامر الى تحطيم هذا الامل ٠ ولذلك فهو اذا كان قد بدأ على النقيض من البارودي ستاتيكا في شعره ، فانه انتهى على النقيض أيضا من نهاية البارودي ، ديناميكيا ٠ لقد تهالك العرش وسقط الخيديوي ونفي الشاعر الى الاندلس وعاد بعد أن تغير نسبها وجه مصر بعد الحرب العالمية الاولى وثورة ١٩١٩ ٠ ومن ثم كان لا بد من ان يحدث التمزق الكبير في وجدان شوقي وقناعه ، وأن يظهر جليا وجهه الحقيقي ، ذلك الوجه الذي أسفر عنه قليلا في مقدمة الطبعة الاولى من الديوان ، ثم عاد فاحتجب تحت أثقال القيود الملكية ، وأخيرا حانت الفرصة للسفور المطلق ٠ غير ان شوقي - وتلك هي مأساته - عاش الجزء الاكبر من حياته في مرحلة «القناع»، فالحيث الزمني الذي تبدى فيه وجهه الحقيقي كان حيزا ضيقا قصيرا قرب نهاية العمر ٠ ولذلك فان انتاج هذه المرحلة - رغم قلته - يشكل الملامح الحقيقية لوجه أحمد شوقي شاعرا ، أما انتاج المرحلة السابقة رغم غزارته فانه ينسج خيوط القناع الذي تلتزم به شعر شوقي طيلة الجزء الاكبر من حياته ٠ ولا يعني هذا اننا نستطرد الى القول بأن ثمة جوهر أصيلا في شعر شوقي عزلته عن الضوء قشرة سميكة من الزيف ، فكثيرا ما اختلط الوجه بالقناع اختلاطا يصعب معه الفصل بينهما بل لطول ما ارتدى هذا الوجه ذلك القناع ، تلونت دماؤه الاصيل بلون الخيوط المسدلة عليه والمزيفة لحقيقته ٠ والعكس أيضا صحيح ، فكثيرا ما تشكل القناع بوجه صاحبه ٠ فلسنا اذن بصدد عنصريين مستقلين عن بعضهما تمام الاستقلال كتلك الثنائية التي اشار اليها الدكتور محمد حسين هيكل في مقدمة الجزء الاول من الشوقيات ، وانما نحن بصدد وجهين لعملية واحدة ان جاز

التعبير ، او مرحلتين في امتداد زمني واحد ان جاز القول في عبارة اخرى .

مرحلة القناع الذهبي

خرج شوقي الى ساحة الوجود الشعري ، ومصر في أوج اضطرامها بالاحداث ، ومصر أيضا في ذروة بعثها الكلاسيكي على يدي البارودي . وعندما اصدر الجزء الاول من ديوانه عام ١٨٩٨ ، هبت في وجهه رياح التقليد والجمود والانحطاط ، رياح الماضي الكئيب التي خان أصحابها روح العصر فقادوا حملة ضارية على محاولات التجديد الضئيلة في شعر شوقي كذلك الحملة التي قادتها مجلة « مصباح الشرق » زاعمة ان الشعر العربي ليس في حاجة الى تجديد ، منددة بعثرات لغوية رافقت هذا الاتجاه الى التجديد (١) . وكذلك الحملة التي حمل لواءها اليازجي عندما اصدر شوقي قصته النثرية « عذراء الهند » (٢) ، فقد تأكد له حينذاك ان الخروج على السلف ضرب من المحال ، وانه لكي يتخذ سمة الشعراء المعترف بهم لا بد له من أن يطرق الابواب المطروقة وأن يسير على الدرب الذي سلكه من قبله الكثيرون ، لا بد له من المديح والهجاء والرثاء حتى يستطيع أن يتيه بين الناس شاعرا . ومعنى ذلك ان هذا النقد أعد شوقي نفسيا لان ينساق في تقليد الشعر العربي الذي تقدمه ، وخاصة أمثله الممتازة ، وبرز التقليد في معارضاته ، وحتى قصائده الاخرى التي لم يعارض بها احدا صاغها على الانماط الموروثة . وبذلك كان للتقليد عنده هيتان : هيئة معارضة حين يعتمد على المتنبي او البحتري او غيرهما ، فيقلد بعض قصائدهم ، وهيئة اخرى كانت أعم من ذلك فانه كان دائما حين يصنع شعره يعتمد الصورة العامة للشعر العربي ويبنى على صياغاتها . وبذلك بدأ شوقي محافظا

(١) مختارات المنفلوطي ص ١٤٦ وما بعدها .

(٢) « شوقي » لشكيب ارسلان ص ٤٥ وما بعدها .

محافظة شديدة على المثال العام لهذا الشعر ، على الرغم من اختلاف ذوقه وحسه وشعوره ، واختلاف ثقافته وما أطلع عليه من الأدب الفرنسي ، فكل ذلك رأى أن يدعه خلف المسرح أو وراء الستار (٣) . أي أن الصدام الأول في حياة شوقي - وهذه نقطة في غاية الأهمية - كان مع المحافظين . ولقد انتهى الصدام بالهزيمة التي نالت الشطر الأكبر من عمره ، وهذه نقطة لا تقل عن الأولى أهمية . ذلك أنه يمكن القول بأن المناخ الأدبي السائد ، ورائحة الهزيمة العرابية تشيع في الجو السياسي والارتباط الشخصي بالقصر ... كل ذلك أسهم في أن يتوجه شوقي قبلة « القديم » في الفكر والشعر والوجدان ، ولكن القديم الذي اتبعه البارودي ليقول شيئاً جديداً : هل استطاع أن يقول شيئاً على قيثارة شوقي ؟

إن جوهر الازمة الكبيرة التي احتدمت بين شوقي من جانب ، والعقاد وطه حسين والمازني من جانب آخر ، هو أنه لم يستطع في نطاق الكلاسيكية أن يؤدي دوراً شبيهاً بالدور الذي قام به البارودي من روح الثورة ، لم يكن ليستطيع أن يتكرر قيامه بغير هذا المضمون الديناميكي . ولذلك فإنه إذا كانت الكلاسيكية قد وصلت إلى ذروة نضجها على يدي البارودي بفاعلية الثورة فإنها قد اختتمت مطافها على يدي شوقي بفاعلية طاقته المبدعة وحدها . ولولا هذه الطاقة لافتقر شوقي إلى القدرة على تثبيت اسمه بين الشعراء . فالحق أن موقفه الذي قدر له أن يقفه من الثورة - أي من الاتجاه المتقدم لحركة التاريخ - قد أصاب شعره بخواء روحي حقيقي . ولكن موهبته الفطرية الهائلة هي التي انقذت هذا الشعر من البوار لأنه من حيث الصنعة - كما يقول العقاد - ارتفع إلى أعلى الذرى (٤) . وتلك هي المزية التي تفوق بها شوقي على أقرانه من المعاصرين له إبان المرحلة

(٣) د. شوقي ضيف : « شوقي شاعر العصر الحديث » دار المعارف .

(ص ٩٧)

(٤) نفس المرجع .

الاولى من مرحلتي انتاجه . فلقد ارتدى قناعا ذهبيا من فضائل التراث القديم بغير أن يبت فيها روحا من فضائل العصر الحديث . وكانت الثورة العربية هي « فضيلة » مصر الحديثة بالرغم من انتكاسها ، لأنها بكل سلبياتها كانت صدى عميقا لما يحس به المصريون في حياتهم وواقعهم . الا أن مصر لم تكن فحسب مصر - الشعب وانما أيضا كانت مصر - العثمانية . واذا كان شوقي قد ارتبط شكلا بالتراث فقد ارتبط مضمونا بالعرش العثماني . ولقد عرف المجتمع المصري في بعض طبقاته وفئاته العليا ارتباطا روحيا وأحيانا مصيريا بالسيادة العثمانية . ومن هنا كان شوقي شاعرها الاول والاكبر ، فهو لم يكن قط شاعرا بلا جمهور ، ولم يكن قط شاعرا بلا مضمون ، وانما كان شوقي شاعر الدولة العثمانية والطبقات الاجتماعية المصرية المرتبطة بها . فاسلامياته كلها ليست تهدجا دينيا عميقا وانما تمجيذا سياسيا مباشرا للخلافة ، وكذلك هجائياته لعرايبي لم تكن في واقع الامر هجاء شخصيا كهذا الذي عرفناه عند الشعراء القدامى ، وانما كان انحيازا سياسيا مباشرا الى جانب السلطة الخيدوية . ولا شك أن شوقي كان صادقا الصديق كله حين جعل معظم مراثيه لأولئك الذين وقفوا الى جانب تركيا ضد الانجليز ، كما انشد معظم تهانيه لأولئك الذين اتخذوا موقف السلطة الخيدوية . وهذا الموقف الفكري المحدد ، هو الذي دفع ذلك النفر من رواد الجيل المصري الجديد - العقاد ، طه حسين ، المازني - أن يشنوا عليه تلك الحملات العنيفة التي جاوزت الحدود في بعض مظاهرها . وكان طه حسين أكثر صراحة وجلاء من بقية زملائه حين كتب يقول : « لن يحس شوقي ما كان يحس حافظ من حياة الشعب ، وإن أحسه فلن يستطيع إلا الاعراض عنه ، ليس شوقي ترجمان الشعب ولسانه ، وانما هو ترجمان الامير ولسان الامير . وما أشد ما كانت تتسع مسافة الخلف بين الشعب وبين الامير » (٥) .

(٥) د . طه حسين «حافظ وشوقي» - الطبعة الثانية ١٩٥٢ (ص ٢١٥) .

أما العقاد فقد اختار طريقا آخر ، في ظنه هو الطريق الاصبوب ، وهو طريق النقد الفني للشعر ، ولكنه لم يسلك هذا الطريق على الإطلاق في كتابه المشترك مع المازني « الديوان » وحاول أن يسلكه فوفق بعض التوفيق في كتابه « شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي » . والحق أن العقاد لم يغير رأيه في شوقي كما يحلو للبعض أن يقول ، مناصرة لشوقي أو عداا للعقاد . . . وإنما استطاع العقاد في كتابه الجديد أن يحيد مشاعره السياسية الطاغية على كتابه الاول ، وأن يكون موضوعيا بقدر المستطاع . فلم يكن « الديوان » في الحقيقة الا « مانفستو » الادب المصري الحديث الذي يتناقض شكلا ومضمونا مع شعر شوقي وموقفه الفكري ، وإذا كان الدكتور طه حسين قد اكتفى بالإيماء الحية الى أن شوقي في ارتباطه بالامير كان بعيدا عن الشعب ، فقد أراد العقاد أن يقول - بالتواء وتعقيد شديد - ما هو أبعد : أن شوقي العثماني لا يستطيع أن يكون شاعرا مصريا . فالمدسة الحديثة في الادب والنقد المصريين كانت في جوهرها مدرسة مصرية ، بالمعنيين القومي والاجتماعي . وتلك هي نقطة الانطلاق الحقيقية في الخلاف الحاد الذي نشب بين شوقي من ناحية ، وبين العقاد وطه حسين والمازني وهيك وسلامة موسى من ناحية أخرى . كان هؤلاء على اختلاف اتجاهاتهم وتطلعاتهم ومصادرهم ابناء البرجوازية القومية الناشئة ، بمختلف درجات نموها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . . . وكان شوقي ربيب السلطة الخيدوية المتحالفة مع كبار الملاك في مصر والخلافة العثمانية في تركيا ، أقول أن هذا الاختلاف في الموقفين ووجهتي النظر ، انعكس بشكل حاد على مناهج النقد الجديد في هجومها على شوقي . وإذا كان الصدام الاول مع المحافظين قد انتهى بشوقي الى الهزيمة لأن وضعه الاجتماعي اسهم في صنعها ، فإن صدامه الجديد مع المجددين لم يلق نفس الخاتمة . . . وظل شوقي ايان مرحلة القناع الذهبي على الطرف النقيض من الاتجاهات الحديثة في الشعر . .

الذات والموضوع في الخلق الشعري

يضم ديوان شوقي بأجزائه الأربعة عددا من الموضوعات السياسية والحزبية والاجتماعية والحضارية ، فالجزء الأول يحتوي على مثل هذه العناوين « كبار الحوادث في وادي النيل ، توت عنخ آمون ، محمد علي ، كرومر ، حادث دنشواي ، اسماعيل ، حسين ، مشروع ملنر ، تصريح ٢٨ فبراير ، الاندلس الجديدة ، روميه ، الدستور العثماني ، نكبة بيروت ، تكليل انقره ، تحية الملوك ، الاسطول العثماني ، الانقلاب العثماني ، انتصارات الاتراك ، خلافة الاسلام » . أما الجزء الثاني فيضم أمثال هذه القصائد « شكسبير ، مسجد أيا صوفيا ، المرأة العثمانية ، السفور ، دمشق ، البحر الأبيض ، نكبة دمشق ، جسر البسفور ، لبنان ، البرلمان المصري ، مؤتمر الأحزاب المصرية ، صقر قريش » . والجزء الثالث يشتمل على المراثي التي ودع بها الشاعر أعزاه في هذه الدنيا مثل « مصطفى كامل ، سعد زغلول ، قاسم امين ، اسماعيل صبري ، تولستوي ، هيجو ، جورج زيدان ، محمد فريد ، حافظ ابراهيم ، فيردي » . ويختتم شوقي ديوانه الكبير بالجزء الرابع الذي جمع بين دفتيه قصصا خفيفة قصيرة وحكايات على السنة الحيوان والطيور . ولعل النقد التقليدي والتجديدي على السواء قد أساء الى شوقي حين قدمه الأول من وجهة نظر شديدة التخلف اكتفت بوصف هذه القصيدة بالهمزية ، وتلك بالسينية اشارة الى القافية وحرف الروي الذي تنتهي به ابيات القصيدة . بينما قدمه النقاد المجددون من وجهة نظر بالغة التقدم فقارنوا بينه وبين الشعراء الاوروبيين من ناحية وقالوا باستحالة ترجمته الى اللغات الحية من ناحية أخرى (٦) ، وتطرب بعضهم تطرفا عنيفا حين غير من وضع ابيات بعض القصائد ليثبت غياب الوحدة العضوية بينها (٧) . وهكذا

(٦) المازني مثلا .

(٧) العقاد في « الديوان في الادب والنقد » .

فقد تاهت الملامح الحقيقية لوجه احمد شوقي وضاعت بين نقد اوغل
في التخلف ونقد آخر اوغل في التقدم .

ولا ريب اننا قد افدنا الكثير من النقد التقليدي ، ذلك انه النقد
الذي امدنا بالروافد التراثية في شعر شوقي : مصادره وتأثيراته .
كما اننا افدنا الكثير من نقد المجددين لانه النقد الذي امدنا بروح
العصر الجديد وهي تضطرم مع خيوط الفجر لنهضتنا الحديثة .

ربما كان العقاد هو اكثر النقاد المجددين تطرفا في تقييم شوقي
وشعره . ونحن نستطيع ان نغفل فورة الشباب وانتاجها الذي تبلور
في الانتاج الباكر للعقاد بكتابه المشترك مع المازني « الديوان في
الادب والنقد » . ولكننا نتوقف كثيرا امام كتابه الاخر الذي صدر
بعد خمسة عشر عاما من ذلك التاريخ ، وأعني به كتاب « شعراء
مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي » . فهو في هذا الكتاب اكثر
نضجا وموضوعية وان لم يغير من موقفه الاساسي الذي بسطه في
سن الشباب . يقول العقاد في بداية الفصل الاخير الذي خصصه
لدراسة شعر شوقي « في احمد شوقي ارتفع شعر الصنعة الى ذروته
العليا ، وهبط شعر الشخصية الى حيث لا تتبين لمحة من الملامح ولا
قسمة من القسمات التي يتميز بها انسان بين سائر الناس » .
والمعروف ان ما يسمى بشعر الشخصية لم يكن السمة الرئيسية في
الشعر العربي ، وبالتالي فان العقاد كان يطلب الى شوقي منذ
البداية ان يكون شيئا غير هذا الشعر . ولقد نال البارودي تقييما
كريما من العقاد بالرغم من ان شعره تمتد جذوره الفنية الى المتنبي
ولا علاقة له بشعر الشخصية . وفي معظم الاحيان يبدو نقد العقاد
لشوقي من هذه الزاوية وكأنه نقد للشعر العربي كله لا لشاعر بعينه ،
فيقول « . . . وانما يستحق الشعر ان يسمع ويحفظ حين يكون كهذا
الشعر الذي يرينا ما في الدنيا وما في نفس انسان ، ونعرف فيه
الطبيعة على لون صادق ولكنه لون بديع فريد لانه لون القائل دون
سواه ، فتجتمع لنا غبطة المعرفة من طرفيها ، ويتسع امامنا افق

الفهم والشعور . اذ يتكرر الشعور الواحد كأنه مائة شعور، ويتكرر فهم الحقيقة الواحدة كأنها مائة حقيقة ، وتلك هي الوفرة التي تتضاعف بها ثروة الحياة ، ونصيب الاحياء منها ، . ومن الواضح ان العقاد في هذه الاسطر القليلة انما يصف الوانا من الشعر لم يعرفها العرب وانما عرفها هو من قراءاته في الشعر الغربي ، فمن التعسف اذن ان يطبق هذا التعريف على شوقي وحده دون غيره : « ٠٠ فاذا عرفت شوقيا في شعره فانما تعرفه بعلامة صناعته واسلوب تركيبه كما تعرف المصنع من علامته المرسومة على السلعة المعروضة ، ولكنك لا تعرفه بتلك المزية النفسية التي تنطوي وراء الكلام وتنبت من اعماق الحياة » . أي أن شوقي في عرف العقاد ليس الا عبقرية في الشكل والصياغة ، وهي ليست عبقرية الفطرة والامتيار الخاص ، وانما « متى أراح الشاعر قريحته من الخاص والممتاز فتجويد الصنعة على طول الموانع ليس بالطلب المتعذر عليه، ولا سيما من كان لا يتقيد في معانيه العامة بمعنى يريده دون غيره ولا يدعه وأن استعصى عليه ، بل يؤثر من تلك المعاني ما يسلس ادأؤه ويروق صداه ولو انتقل به من النقيض الى النقيض » . ومعنى ذلك ان لا شخصية لشوقي في شعره ، بل هو أقرب الى الاجهزة الاوتوماتيكية التي لا تحس ولا تشعر وان برعت في التجميع والترتيب والتبويب . وهكذا تخلق اشعار شوقي - عند العقاد - من « الروح التي تميز بين شاعر وشاعر وبين قصيدة واخرى » . « ولم يخلع شوقي كسوة التشريف قط في قصيدة من قصائده ولا بيت من أبياته، فليست الصفات ولا الاخلاق ولا الاراء التي يثني عليها هي التي تمثل في حقيقة نفسه ودخيلة ضميره ، ولكنها هي الصفات والاخلاق والاراء التي يلبسها المرء يوم التشريفه ويتقلدها وهو قائم على منصب الوظيفة » .

والحق ان نقد العقاد يثير قضيتين على جانب كبير من الاهمية: اولهما معنى « الصناعة » في الشعر ، أي قضية الشكل والمضمون

في شعر شوقي . والقضية الثانية هي معنى « الشخصية » في الشعر وعلاقته بما يسميه البيوت بالمعادل الموضوعي ، أجل ، نحن نستطيع ان نعد الجسور بين أبي نواس وشوقي حين يقول :

حف كأسها الحبيب	فهي فضة ذهب
أو فم الحبيب جلا	عن جمانة الشنوب
ليلة لسيدنا	في الزمان ترتقب
أنجم مطالعها	عابدين والرحب
سيدي لها فلك	وهي منه تقترب
فالقُدود بان ربي	بيد انها تثب
والنهود هامة	والخدود تلتهب
والخصور واهية	بالبنان تنجذب
والدمام أكؤسها	ما تفيض والعلب

ولكننا اذا استثنينا ادوات التعبير العمودي في هذه القصيدة، وعبيرها الفواح بالخمير والمرأة واللهو فان ذات الشاعر وموضوعه واضحان في القصيدة غاية الوضوح . ان شوقي يرتبط بتقليد عريق في التراث العربي يمتد الى أبي نواس وغيره من الشعراء العرب . ولكنه في نفس الوقت يتجاوز هذا التراث برئيه الموسيقي الخاص وأخيلته الجمالية الخاصة التي لا يمكن نسبتها الا الى شوقي نفسه . ان ذاتية الشاعر تتلمسها في اختياراته لمفردات اللغة وترتيب الابيات وتنسيق المعاني الى غير ذلك من البصمات التي لا بد منها لكل شاعر موهوب . وان يبلغ شوقي « ذروة » في الشكل كما يعترف العقاد ، فان هذا لا ينفي ان ثمة علاقة بين الشكل والمضمون تعكس بالضرورة ذروة الشكل في ذروات اخرى موازية لها في النفس والفكر والوجدان . وكذلك فاننا لا نستطيع ان نفترض الذاتية الخالصة او الموضوعية الخالصة في علم الجمال، فالاتجاهات الموهلة في الذاتية كالرومانسية والرمزية والسوريالية تتضمن قدرا لا شك فيه من الموضوعية والاتجاهات الموهلة في الموضوعية كالواقعية والطبيعية تتضمن قدرا لا شك فيه

من الذاتية • ومن هنا يمكن القول بأنه رغم البناء الكلاسيكي الشامخ في شعر شوقي فإن هذا البناء لا يخلو من المواد الذاتية كاختيار الموضوع وزاوية التفكير من ناحية المضمون ، واختيار البحر العروضي والاختيلة الصورية من ناحية الشكل • فليس « الموضوع » نفسه الا صورة للذات ، وليس الشكل الذي صب فيه الا صورة اخرى لهذه الذات • فحين يقول شوقي :

وأنسا المحتفي بتاريخ مصر

من يصن مجد قومه صان عرضا

فانه لا يربط فحسب بين شرف الرجل وشرف الوطن ، ولا هو يربط فحسب بين ايمانه بالعرش الخيديوي ومصر ، وانما هو يعبر في الاساس عن تلك الازمة الروحية العميقة التي سببها ازدواج ولأته لتركيا ومصر ، والا فهو لم يكن بحاجة الى الدفاع عن نفسه سواء بهذا البيت من الشعر أو ببقية « مصرياته » الكثيرة التي مجد فيها التاريخ الفرعوني • فان هذا التمجيد ليس وصفا موضوعيا لأثار مصر القديمة ، بقدر ما هو تعبير ذاتي عن أزمة شخصية عاناها شوقي في الصميم • أجل لقد ارتدى قناعا عثمانيا على وجه مصري أصيل • تلك هي القضية «الموضوعية» التي يتهدج بها شوقي تهدجا ذاتيا عميقا فيخاطب « النيل » :

من أي عهد في القرى تتدفق

وبأي كف في الدائن تغدق

ومن السماء نزلت أم فجرت من

عليها الجنان جـدا ولا تترقق

وعن هياكل الفراعنة يقول :

هي من بناء الظلم إلا أنه

يبيض وجه الظلم منه ويشرق

وحول الفتح العربي يقول :

والفتح بغي لا يهون من وقعه

الا العفيف حسامه المترفق

فليست هذه الابيات وغيرها كثير مجرد «مناسبات ارتدى فيها الشاعر بدلة التشريفه ، لان الشعر كله بهذا المعنى يصبح شعر مناسبات اذا كانت المناسبة تعني الدافع الاول لقول هذه القصيدة أو تلك . أما اذا خرجنا عن المناسبة بمعناها السلبي أي أن تكون الزاما - خارجيا - للشاعر وليس التزاما - داخليا - منه ، فاننا نرى شوقي في أمثال هذه القصائد « المصرية » قد اتخذ موقفا قوميا أصيلا لا زيف فيه . وعندما نقول موقفا انما نقصد ذلك الجانب « الذاتي » في كل فن ، أي وجه صاحبه الحقيقي ، وعندما نقول قوميا فانما نقصد ذلك الجانب الموضوعي في كل فن اجتماعي أي وجه الوطن السذي ينتمي اليه الشاعر . وفي القصيدة الطويلة التي سرد فيها شوقي « كبار الحوادث في وادي النيل » وهي تتألف من مائتين وتسعين بيتا - وقد ألقاها في مؤتمر المستشرقين بجنيف عام ١٨٩٤ - يقول عن الهكسوس :

ما الذي داخل الليالي منا
في صباينا ولليالي دهاء
فعلا الدهر فوق علينا قرعـ
سون وهمت بملكه الارزاء
اعلنت امرها الذئاب وكا
فوا في ثياب الرعاة من قبل جاءوا
ومضى المالكون الا بقايا
لهم في ثرى الصعيد التجاء
فعلى دولة البنساء سلام
وعلى بنى البنساء العفاء
واذا مصر خير شاة لراعي السـ
وء تؤذى في نسلها وتساء

ان ملكت النفوس فابغ رضاها
فلها ثورة وفيها مضاء
يسكن الوحش للوثوب من الاس

مر فكيف الخلائق العقلاء

فلاريب ان موقف شوقي هنا ، او دافعه الداخلي الى قول هذا
الشعر ، لم يكن احدى المناسبات الخارجية المقحمة على وجدانه
المبدع . ولا شك انه لم يقل هذا الشعر مضطرا لانه يخلو تماما من
كل طلاء خادع للنظر ، ومن كلمة نغمة منافقة للجالس على العرش
آنذاك ، بل هو نظرة « مؤسسية » الى الماضي المجيد فيها قدر لا شك
فيه من الذاتية حتى لتدفع الشاعر الى هذا الختام التراجيدي
للقصيدة :

واذا فاتك التفات الى الما

ضي فقد غاب عنك وجه التراسي

وهو من أعمق أبيات الشعر العربي التي تمس وترا أصيلا في
نفس كل فنان معذب ، ولقد تعذب « ولاء » شوقي عذابا مضنيا ، اتخذ
حينما شكل التناقض بين الماضي والحاضر ، فيخاطب أبا الهول :
نحرك أبا الهول ، هذا الزمان

نحرك ما فيه حتى الحجر

واتخذ حينما آخر شكل التناقض في المواقف السياسية ، فهو
يقف الى جانب الدستور والبرلمان المصري الاول وينعي سعد زغلول
ومحمد فريد الى غير ذلك من « الوطنيات » التي لا سبيل الى نكرانها ،
ولكنه من ناحية اخرى يقول في عرابي وثورته ما لا سبيل الا الى
استنكاره ، حتى انه نشر معظم قصائده المضادة للثورة العرابية بغير
توقيع (٨) ، مما يؤكد هذه الازدواجية المريبة في حياة شوقي وفكره

(٨) مهرجان احمد شوقي - المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب -
« التاريخيات والوطنيات في شعر شوقي » ، للدكتور محمد صبري

(ص ٢٢٨ - ٢٢٢) .

السياسي . وهي تختلف تماما عن الثنائية التي أشار اليها الدكتور هيكل في مقدمة الشوقيات ، والتي أجاب طه حسين بشأنها . والواقع انني لا أعرف لامير الشعراء عقيدة صريحة في الشعر ، وما أرى انه قد حاول أن يكون لنفسه هذه العقيدة ، وما أرى انه فكر في الشعر الا حين يقوله ، وانما هو - كما يقول هيكل في شيء من الدهاء - مجدد حيناً ومقلد حيناً آخر . وهو في تجديده وتقليده لا يصدر عن عقيدة فنية واضحة ، وانما يتأثر بالساعة التي يتهدى فيها لقول الشعر ، وبالظرف الذي يقرض فيه الشعر ليس غير » (٩) . وربما كانت هذه الكلمات هي أعمق التحليلات التي قيلت في شعر شوقي من رواد الجيل الماضي . على أن أبلغ الاشارات الى ذلك التناقض في حياة شوقي وشعره ، كانت هذه الاشارة الذكية التي قالها مندور « قد يمكن ان نختلف في الحكم على بعض المواقف التي وقفها شوقي في النصف الاول من حياته أو بعض الاتجاهات التي اتجهها راضياً أو مكراها ، ولكننا من السهل ان نتفق على انه شاعر من أكبر شعراء العربية » (١٠) . وهكذا انتصف الجيل التقدمي التالي لجيل الرواد لأحمد شوقي انتصافاً موضوعياً أميناً . ولقد كانت وجهة النظر التقدمية الجديدة تياراً امتد الى جيلنا الحاضر ، فيستكمل صلاح عبد الصبور ما بدأه مندور قائلاً « كان شوقي سلفياً ، ولم يكن محافظاً . والفرق بين السلفي والمحافظ هو ان السلفي يريد العودة الى عصور الماضي الزاهرة ، فيلبس لباسها ويتحدث بلغتها ويفكر بطريقتها ، أما المحافظ فهو يريد الجمود على التأخر . وذلك هو الفرق بين شاعر كشوقي وشاعر كالشيخ الليثي نديم اسماعيل . والعودة الى السلف الصالح ، وهم في الشعر : أبو نواس والمتنبي وابن الرومي وأبو تمام والبحري وغيرهم ، سبيل سار فيه البارودي خطوات قبل شوقي ،

(٩) « حافظ وشوقي » ، الطبعة الثانية - ١٩٥٢ - (ص ١٤) .

(١٠) جريدة « الجمهورية » ، ١٧ أكتوبر ١٩٦٢ .

ولكن خطى شوقي كانت أكثر اتساعا وأحر شبابا « (١١) . وهذه النظرة التقدمية الى شعر شوقي أقرب الى المنهج العلمي السليم في النقد الادبي من النظرات المتطرفة للعقاد والمازني الذي قال : « . . وليس شوقي عندي بالشاعر ولا شبيهه ، وانه لقطعة قديمة متلكئة من زمن عابر لا خير فيه ، يغني عنه كل قديم ولا يضيف هو القديم او حديث ، وما أعرفني قراءت له شيئا الا أحسست اني أقلب جثة ملئت صديدا وشاع فيها الفناء علوا وسفلا » (١٢) . ولم تؤد هذه المبالغات المتطرفة الى تيار نقدي يهجو شوقي على هذا النحو المسف ، لانه في صميمه كان نقدا « انطباعيا » من حيث أراد أن يكون نقدا علميا ، فحيث يزيد حجم السباب والهذر يقل العلم وتنسدر الموضوعية . والحق ان شوقي أخطأ كثيرا في حياته السياسية سلبا وإيجابا ، ولكنه في حياته الشعرية كان نموذجا لمأساة الفنان الممزق بين الوجه الحقيقي والقناع المزيف ، هذا القناع الذهبي الذي ارتداه طيلة النصف الاول - والاكبر - من حياته .

المسرح

انتهت المرحلة الاولى في حياة شوقي وشعره بنفي الخديوي عباس الى تركيا ومطاردة الانجليز لشوقي واضطراره الى المثول في نهاية الامر والرحيل الى اسبانيا والبقاء فيها طيلة الحرب العالمية الاولى . وبالرغم من صيحة الثبات على جانب العرش التي صرخ بها شوقي قائلا :

أخون اسماعيل في أبنائه

ولقد ولدت بباب اسماعيل

الا ان نفيه الى الاندلس كان بداية مرحلة جديدة تماما في

(١١) جريدة الاهرام - ٢٣ اكتوبر ١٩٦٤ .

(١٢) عن العدد الخاص الذي اصدرته « السياسة الاسبوعية » عن

شوقي (ابريل ١٩٢٧) .

حياته وشعره ، بل وفي تاريخ الادب العربي ، ذلك انها كانت بداية الانسلاخ عن القصر والانتعاق من اغلاله والتحرر من غالبية القيم التي يمثلها في الفن والحياة . ولقد ساعد شوقي الى هذا التغيير بلا ريب ، انه حين عاد الى ارض السوطن كانت ثورة ١٩١٩ قد استطاعت أن تبدل في الوجوه السياسية والعلاقات الاجتماعية بما يتسق مع السيادة النسبية للشعب . ولذلك قلت مدائح شوقي في هذه الفترة بانغماسه في العمل السياسي الى جانب الدستور وبينك مصر والبرلمان . ولم يتجه وجدانه بطبيعة الحال الى الطبقات الدنيا التي صاغ بؤسها وتعاستها عبد الله النديم ابان الثورة العربية ، وبيرم التونسي وسيد درويش ابان ثورة ١٩١٩ ، وانما اقصى ما استطاع أن يصل اليه شوقي هو مشاركة الفئات العليا من الطبقات الوطنية همومها السياسية الجديدة الوافدة مع الاستقلال الشكلي الذي حصلت عليه البلاد . غير ان هذه المشاركة ذاتها كانت تحولا عميقا من جانبه كشاعر للامير ، الى أن يصبح - فخورا - شاعرا لمصر .

وفي عام ١٩٢٧ اتخذ هذا التحول وجهته الرئيسية حين فاجأ شوقي الادب العربي بأولى محاولات الدراما الشعرية في تاريخنا ، فقد أعاد الى تجربته الاولى التي كتبها في باريس عام ١٨٩٢ ، وأرسلها الى الخديوي توفيق فتفكه بها على حد تعبير رشدي باشا في رسالته الى شوقي . عاد الى هذه التجربة ليعيد صياغتها من جديد ، وكانت هذه العودة بمثابة « الشفاء » من أهوال التناقض المرير بين وجهه الحقيقي وقناعه المزيف . فلأول مرة يستطيع أن يكتب شيئا لا يحتل « أغراض » الشعر التقليدي من مديح وهجاء ورثاء . وانما هو يستطيع أن « يخلق » اشخاصا وأحداثا ومواقف تتصارع فيما بينها على نحو من الانحاء فتمنح المتلقي - قارئاً ومشاهداً - انطبعا موضوعيا الى حد كبير يخلو من ذاتية « المناسبة » السريعة الزوال وينجو من افتعال العاطفة المحركة للملكة الإبداع .

والحق ان المسافة الزمنية بين المسودة الاولى لمسرحية « علي بك

الكبير، عام ١٨٩٢ وما آلت اليه عام ١٩٢٧ تؤرخ لذلك الصراع الذي نشب في ضمير شوقي وفنه وانتهى في إطار الظروف الموضوعية الكثيرة التي أحاطت بمصر الى هذه الثورة العاتية التي ارتادها شوقي في الادب العربي . فمهما قيل بأن مسرحيات شوقي التي تتالت منذ ذلك التاريخ تفتقد الى الغوص في أعماق الشخصيات والى الاصول العريقة في الفن المسرحي ، وانها تكاد ان تكون مجموعة من القصائد الغنائية .٠٠ مهما قيل ذلك عن مسرحيات شوقي ، فانه سيبقى له شرف الريادة للمسرح الشعري في اللغة العربية بما تعنيه هذه الريادة من « وحدة عضوية » افتقر اليها شعره السابق ، ومن « حس درامي » افتقر اليه شعر الاقدمين في غالبيتهم ، ومن « نظرة موضوعية » للكون والاشياء افتقر اليها التراث العربي في مجموعه تلك هي الانجازات الكبيرة التي حققها المسرح الشعري لشوقي . وهي الانجازات التي تغفر له الزلات الكثيرة التي تورطت فيها ابنيته الدرامية ، مضافا اليها انه كان يحرق أرضا بكرا ، ظن بها الجذب والبنوار امداء طويلا .

ويبدو الامر الان كما لو ان شوقي وقد تراحمت من حوله ومن فوقه الاحداث ركاما بعد ركام كما احتشدت له اقلام النقاد من كل حذب وصوب يبدو انه في عام ١٩٢٧ عزم على أن يكون « التجديد » الذي يدعونه اليه وتدعوه الظروف ، لا بد وان يكون تجديدا جذريا عميقا يتصف بكل سمات الثورة الحقيقية ، فهو لم يثر على « اغراض الشعر » كما حددها السلف الصالح فحسب ، ولم يثر على « ادوات التعبير » كما استخدمها السابقون عليه فحسب وانما بلغت ثورته تخوم « التصور العربي للشعر » على طول تاريخه .٠٠ فلم يكن الخيال الدرامي من الخيالات الفنية في اللغة العربية سواء لهذا السبب أو ذاك من الاسباب التي أجهد المؤرخون انفسهم لاحصائها وتبرير خلو الادب العربي من هذا الفن الذي رآه اسلافنا عند الاغريق ولم يلتفتوا

اليه . ولقد عرفت مصر والعالم العربي هذه الاشكال الفنية الغربية في الاداب الاوروبية من قصة ورواية ومسرح فحاكوها بالاعتباس والتمصير والترجمة والتأليف النثري العاجز . ولم يجروا على اقتحام هذا الخيال الدرامي العجيب الا شاعرنا الجسور أحمد شوقي الذي ظن بادىء الامر انه « تجديد في الشعر » ولم يدرك انه « ثورة في الادب » تغير كثيرا مما درجنا على قوله محاكاة لبعض الاوروبيين من أن العقلية العربية تفتقد « الخيال التركيبي » وتجنح الى « الخيال المبسط » وهو الخيال الذي لا يثمر سوى الشعر الفنائي .

وبهذه الثورة الشاملة العميقة حتى الجذور ، تمكن شوقي من أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ الادب العربي ، مزق فيها قناعه الذهبي المزيف ، وأسفر فيها عن وجهه الحقيقي الصادق . ذلك ان الامل - المتحقق بالفعل - قد انهار ، وبزغ في الافق أمل جديد، ممكن التحقيق . فمن « علي بك الكبير » الى « مصرع كليوباتره » الى « قمييز » الى « مجنون ليلى » الى « عنتره » الى « أميرة الاندلس » الى « الست هدى » استطاع شوقي في فترة وجيزة - هي السنوات الخمس العظيمة من عمره - أن يقدم نفسه لأول مرة تقديما صريحا مباشرا بغير بهرج ملكي ولا أصباغ خيدوية .

بين الرومانتيكية والكلاسيكية

إذا كان شوقي خاتمة المطاف في البعث الكلاسيكي للشعر العربي ، فإنه كان فاتحة التجديد الدرامي لهذا الشعر . ولكن هذا التجديد لم يهبط بطبيعة الحال عن فراغ مطلق ، بل كانت ثقافة شوقي في صباه الباكر بمصر وشبابه الغض في فرنسا مصدرا هاما رئيسيا من مصادر التجديد الذي اختزن بذوره أكثر من ربع قرن حتى وافته الفرصة للنمو والازدهار . ولا شك ان التيار الرئيسي في ثقافة شوقي الى جانب التراث العربي ، كان الادب الفرنسي . ولقد كانت الرومانتيكية الفرنسية من أهم الاتجاهات الفنية في هذا الادب حين سافر شوقي الى فرنسا عند اواخر القرن الماضي . ولكن شوقي

لم يكتف بالثمار الرومانتيكية وحدها ، بل نهل من مختلف الثمار التي صادفته . ومعظم أعماله المسرحية تؤكد اطلاعه على عيـون المسرح الفرنسي الكلاسيكي وبخاصة أعمال كورني . والواقع أن شوقي لم يأخذ أصول الادب المسرحي عن كاتب واحد ولا عن مذهب بعينه ، بل جمع بين عدة اتجاهات غربية وأضاف إليها اتجاهات أخرى شرقية عربية « (١٣) ، فلقد تأثر شوقي بالمذهب الكلاسيكي بشكل عام ، ولكنه كثيرا ما مال الى الاتجاه الرومانسي سواء في الحوار الغنائي او موضوعات الغرام . ولقد تأثر شوقي بكورني بشكل عام حيث يدور الصراع في مسرحه بين القيم الاخلاقية المطلقة ونزعات الانسان النسبية ولكنه أيضا كثيرا ما يدور حول علاقات البشر واغوارهم الداخلية .

وتبدو الكلاسيكية في أوضح صورها عند شوقي في اختياره للمآسي التاريخية التي شغل بها في معظم مسرحياته . وهي المآسي التي تستبعد الصراع اليوناني القديم بين الانسان والكون لتستبدل به الصراع « البشري » بين الحق والواجب ، أو بين الانسان والقيم الاجتماعية السائدة . كهذا الصراع الذي دار في قلب « نيتيتاس » بين مأساة حبها وفدائها للوطن ، والصراع الذي دار في قلب « ليلي » بين حبها لقيس ورضوخها للتقاليد ، والصراع الذي دار في قلب « كليوباترة » بين غرامها بانطونيو وحرصها على استقلال مصر ، والصراع الذي دار في قلب « عبلة » بين حبها لعنترة والتقاليد العربية . تلك هي المآسي الكلاسيكية - التي دارت من حولها صراعات شوقي الدرامية .

وتبدو الكلاسيكية مرة أخرى في مسرح شوقي باتخاذ الشعر أداة رئيسية في التعبير . ولعل المفارقة الوحيدة التي تصادفنا في هذا الصدد ان شوقي أجرى حوارا شعريا خالصا في مسرحية « الست

.....
(١٣) د . محمد مندور « مسرحيات شوقي » - الطبعة الثالثة -

هدى « بالرغم من جريان أحداثها في حي الحنفي بالسيدة زينب ، بينما أجرى حوارا نثريا خالصا في مسرحية « أميرة الاندلس » وبطلها الشاعر الملك « المعتمد بن عباد » . والوجه الآخر للمفارقة هو ان « الست هدى » كوميديا اجتماعية يناسبها النثر بل والنثر العامي كما قال مندور ، بينما « أميرة الاندلس » دراما تراجيدية يناسبها الشعر في المقام الاول . وربما كانت المزاجية بين الشعر والشعر المرسل هي الحل الامثل لهذا التناقض الذي تورط فيه شوقي ، وهو الحل الذي أقدم عليه شكسبير فأنجز لآعماله العظيمة : وحدة عميقة بين الشكل والمضمون .

ولكن شوقي من ناحية أخرى لم يخضع في بنائه الدرامي خضوعا كاملا للمذهب الكلاسيكي ، فلم يأخذ بنظام الوحدات الثلاث بل حاكى شكسبير في تحطيم وحدتي الزمان والمكان ، وان تطرف شوقي في تحطيم هذه الوحدات حتى انه لم يأخذ أحيانا بوحدة الموضوع مما تسبب في ظاهرة « التفكك » الواضحة على معظم أعماله . وخرج شوقي كذلك على الفكرة الكلاسيكية بشأن « النهايات » المسرحية حيث ان الكلاسيكيين يصرون على خاتمة حزينة تماما للتراجيديا وخاتمة مضحكة تماما للكوميديا . . . وقد يزأج بعضهم بين الخيط التراجيدي والخيط الكوميدي في النسيج الواحد ، ولكن النهاية الكلاسيكية ينبغي ان تكون « خالصة » لوجه التراجيديا او الكوميديا . أما شوقي فقد « ميع » نهايات بعض أعماله من وجهة النظر الكلاسيكية بتخليص المأساة من ذروة التراجيديا كما هو الحال في « عنترة » و « أميرة الاندلس » وتخليص الملهاة من ذروة الكوميديا كما هو الحال في « الست هدى » . ولقد خرج شوقي أخيرا على استقلال فن المسرح عن غيره من الفنون وبخاصة فنون الرقص والغناء ، فأدخل الشيء الكثير من هذه الفنون على أعماله حتى ان الدكتور مندور يقترح لو ان هذه الاعمال قد لحت وتحوّلت الى أوبرات غنائية .

وهكذا فقد تازج مسرح شوقي بين الرومانسية والكلاسيكية، ويذهب بعض النقاد الى انه حقق للشعر الغنائي - في هذا المسرح - انجازات لم تحققها قصائده غير الدرامية . ويذهب آخرون الى ان هذا الشعر الغنائي هو الذي « جمّد » الحركة الدرامية في البناء المسرحي بحيث أصبح هذا البناء مجموعة من القصائد يربطها خيط واحد من الاحداث . والحق ان الارض البكر التي حرثها شوقي - أرض الادب العربي الخالية من جذور درامية - هي التي اثمرت هذا الشكل المركب من الخيال الرومانسي البسيط ، والخيال الدرامي المعقد ، بحيث اننا نظلم شوقي ظلما فادحا اذا طالبناه وهو يرتاد طريقا مجهولا ان يعطينا مسرحا متكامل القسّمات . كما اننا نظلم الحقيقة ظلما فادحا اذا اعتبرنا مسرح شوقي مسرحا دراميا خالصا . فلا شك ان الشاعر الغنائي قد غلب صوته على كثير من المشاهد بحيث ان موضوع المسرحية بدا وكأنه « مناسبة » للغناء كالمناسبات التي تغنى بها شوقي خارج المسرح . ولكن الكاتب المسرحي ايضا قد اثبت وجوده في خلق هذا التصور الدرامي للحياة ، وهو التصور الذي يبدو لنا بدائيا الان ، وان كان ثورة حقيقية على التصور الادبي السائد على اللغة العربية آنذاك .

افكار شوقي على خشبة المسرح

هل صاحب انتقال شوقي من ساحة القصر الملكي ، الى خشبة المسرح انتقال مماثل في عواطفه وافكاره؟ تلك هي القضية التي شغلت الكثيرين من مؤرخي الشعر والمسرح على السواء . وتجيب الخامة الاولى التي اختارها شوقي نسيجا دراميا لاعماله بان ثورة شوقي لم تكن قط ثورة شكلية قاصرة على القالب الفني دون محتواه ، فلا ريب ان هذا الشكل كان انعكاسا بصورة او باخرى للتحوّلات العاطفية والفكرية التي طرأت عليه في اواخر حياته ولكن خصوم شوقي يثيرون سؤالاً مبدئياً هو : لماذا اختار شوقي من بين عصور مصر واحداثها عصور الضعف واحداث الهزائم ؟ الا يقيم هذا دليلاً قوياً على ان

شوقي لم يتغير قط وانه لا يزال على موقفه من مصر ، يكن لها العداء؟
اليس هو القائل عن شعب مصر انه « ببغاء عقله في اذنيه » • ويفتح
« مصرع كليوباترة » بان الشعب المصري يصفق « لمن شرب الطلا في
تاجهم وأحال عرشهم فراش غرام » ؟

وما لا ريب فيه ان شوقي لم يتخلص تماما من رؤيته الفكرية
السابقة على كتابته للمسرح ، ولكنه أيضا - وبنفس المقدار - قد
أضاف الى هذه الرؤية ، وحذف منها ، ما يجعل لتأليفه الدرامي
رؤية جديدة • ولعل اختياره للحظات الهزيمة في تاريخ مصر لا
يشكل بالضرورة موقفا معاديا للشعب المصري ، وكذلك التقاط هذا
البيت او ذاك من مجموع مسرحياته لا يقيم دليلا حاسما على معاداته
لهذا الشعب • أقول ذلك بالرغم من ان شوقي لم يتحول قط الى موقف
الشعب ، وان تحول الى حد كبير عن موقف القصر • ان شوقي الذي
ارتبط تاريخيا بأكثر القوى رجعية وتخلفا لم يكن ليستطيع ان ينتقل
دفعه واحدة الى صف الشعب • وانما اختار شوقي ان يقف الى جانب
الطبقة البرجوازية التي شاركت في عرش السلطة بنصيب غداة ثورة
١٩١٩ • وتدل قصائده عن بنك مصر والدستور والبرلمان والائتلاف
الحزبي على هذه الوقفة الجديدة التي تختلف بغير شك عن تخصصه
السابق في مدح الخديوي • ولقد كانت البرجوازية المصرية -
طبقة وحضارة - خطوة أكثر تقدما في حياة الشعب المصري • وكان
المسرح فنا برجوازيا متقدما في تاريخ الأدب العربي • ولذلك كان
مسرح شوقي - شكلا ومضمونا - بمثابة التعبير الفني الناجح عن
تطلعات الطبقة الجديدة • اما اختياره للحظات الهزيمة في تاريخنا
فقد كان اختيارا فنيا دقيقا لمعنى « المأساة » ، فالهزيمة ومناخها من
أصلح المواد لبناء التراجيديا • ومما يرجح هذا الاختيار « الفني »
اختياره كذلك للأسطورة الشعبية - في مسرحية قمبيز على سبيل المثال
- بدلا من الواقع التاريخي • فهذه الاسطورة أكثر جمالا - من الناحية
الفنية - من ذلك المناخ السياسي والاقتصادي الذي ساد مصر آنذاك

وأدى الى الهزيمة . وتقول الاسطورة في حالة قمبيز انه استعد لغزو مصر وبأمر الى اذلالها لان فرعون خذله حين طلب منه يد ابنته فأعطاه ابنة اخيه المقتول . وعلم قمبيز الحقيقة من احد الضباط الجواسيس من الاغريق حيث كان جيش مصر في معظمه من المرتزقة . وكذلك خرج شوقي على النصوص التاريخية في مأساة كليوباترة فراح يربط بين حبها لانطونيوس وحبها لمصر ، وكان الحل في نظرها أن تفني الرومان بأيدي بعضهم البعض لتحفظ هي بمصر واستقلالها بل وسيادتها على العالم .

ولقد كان جنوح شوقي الى جانب الاسطورة أكثر من لجوئه الى التاريخ بمثابة الاجابة الشافية على شك المتشككين ، فهو لم يقصد الى فقدان الثقة في مصر وشعبها ونضالها بقدر ما استهدف العكس . ضحت « نيتيتاس » بنفسها فدية لوطنها في « قمبيز » وضحت « كليوباترة » بقلبها فدية لمصر في « مصرع كليوباترة » ، على ان هذه التضحيات لا تأتي في أعمال شوقي من جانب الشعب في مجموعه ، وانما من جانب اصحاب الدماء الزرقاء . على أية حال لم تكن هذه المسرحيات « حفلات تنوير » للملوك والسلاطين والخلفاء العثمانيين وانما كانت هزائم متلاحقة لهم ، وأملا وليدا في طبقة جديدة ، ليست هي الشعب وليست هي العرش ، ولكنها بين بين .

ويتضح ذلك أيما وضوح في « القيم الاخلاقية » التي يدعو اليها شوقي في تضاعيف مسرحياته ، انها القيم الجديدة التي تدعو اليها البرجوازية بغير زيادة ولا نقصان وليس من تناقض بين ان تتزوج ليلي من ورد الثقفي وان يسمح زوجها لقيس ان يخلو بها . هذا « الشذوذ » في تصور العلاقات الاجتماعية في القبائل العربية بالحجاز ليس الا تبشيرا بذلك اللون الجديد الوافد على العلاقات الاجتماعية المصرية حيث يصبح « الحب والزواج » من القضايا « البرجوازية » المطروحة للبحث . ولم يكن قبول « عبلة » الزواج من عنتره الا ثورة عاتية على القيم القبلية المستحكمة في بناء المجتمع .

كيف يتزوج العبد الاسود ابن الامة السوداء احدى بنات الاشراف ؟
ان صياغة شوقي وانحيازه المطلق الى جانب عبلة ليس الا صياغة
« برجوازية » لفكرة الاخلاق وانعتاقا من قيم القبيلة التي كانت تحكم
مصر .

وربما كانت آخر مسرحيات شوقي « الست هدى » الدليل الاكبر
على تحوله الجديد فكريا وعاطفيا ، نحو افكار طبقات جديدة
وعواطفها . فالست هدى هي الزوجة الثرية التي يهرول خلفها
الازواج بغية الحصول على ثروتها ، فما كان منها الا ان سخرت منهم
جميعا فلم تمت بل مات بعضهم وهي لا تزال حية ترزق . وحين ماتت
اكتشف زوجها الاخير انها اوصت بكل ثروتها لجهات البر وبعض
الاهل . وليس من شك كما يقول الدكتور محمد مندور « في ان هذا
الموضوع قد كان اكثر مواتاة لاتجاه شوقي الاخلاقي بحيث يمكن القول
انه لو امتدت يد الحياة واستمر في تصوير واقعنا الاجتماعي
والاخلاقي على هذا النحو لأصاب من النجاح اكثر مما أصاب في
مأسية التاريخية » (١٤) .

★ ★

١٤ مير الجائر بين الأرض والسما .

ليس جديدا على الفن أن يتناول بالتعبير اندرامي ، قضايا الانسان الكبرى بصفة عامة ، والفكرية منها بصفة خاصة . فلقد كان صراع البشر مع أنفسهم ، ومع الآلهة ، ومع الطبيعة ، هو المادة الاساسية للمسرح اليوناني . اذ فوجيء الانسان في طفولة وعيه ، بعالم كبير معقد لم يتح لفكره الوليد أن يبحث في جزئيات الحياة الصغيرة ، وانما أرغمه على أن يضع أمام التاريخ ، لأول مرة ، عديدا من علامات الاستفهام التي ما تزال محورا لفلسفات كثيرة الى الان ، تدور حول أسرار الكون وطلاسم الوجود ومجاهل الطبيعة . ولعل مأساة « أوديب » كانت المحاولة الفنية الاولى التي أعلن فيها الانسان القديم قضية القضايا في حياة البشر حين صرخ سوفوكليس من أعماق وحشه الرمزي ، أن المعرفة هي شهوة الانسان العظمى ، وما الخبز والجنس الا ضريبة هيئة يدفعها هذا المخلوق التعس للطبيعة ، حتى ينتصر عليها .

وفي عصر ما بعد النهضة ، لم تكن الشخصية الشكسبيرية ، تجسيدا للدوافع الثانوية في الشخصية الانسانية ، فلا تستحق المرأة - مهما حاكت النمرة - أن يستحيل زوجها جلادا ، كما قد يبدو للنظرة السريعة لاحداث كوميديا « ترويض النمرة » . ولا يستحق « هاملت » كل ما عاناه من ويلات القلق ، اذا كان شاغله الاكبر هو مجرد الانتقام من قاتل أبيه . كلا ، لم تكن شخصيات شكسبير هذه كما تبدو للرؤية السطحية . وانما كانت انعكاسا لقضايا فكرية عاناهما

الفنان مع تفاهم أزمة مجتمعه إبان اجتيازه القيم القديمة الى قيم المرحلة الاجتماعية الجديدة . لهذا لم تكن مصادفة على الاطلاق، أن يتصدى شكسبير لتحطيم الوحدات الارسطية الثلاث . ولم تكن مصادفة ، أن تغمر هاملت التساؤلات حول معنى الحياة ودلالة الموت، حتى اذا ألحت عليه هذه القضايا وراح يصل ليله بنهاره في نضال حاد مع السماء والارض تارة ، ومع نفسه تارة أخرى ، وصفه عقلاء القصر بالجنون .

ومع بداية العصر الرومانسي ، كتب شيللي « بروميثيوس طليقا » ، ولم يعد الفنان الانجليزي الشاب ، باطلاقه بروميثيوس من قيوده ، على أغلال الاسطورة اليونانية ، بل كان يبشر بمولد عصر الاحلام ، الذي أراد له أن ينطلق من أسر العصور العقلانية . وكانت القضية الوحيدة التي تنسج خيوط المسرحية أن جوهر الانسان هو التحرر من كافة الاغلال والقيود ، وأن ما تجلبه علينا حضارة العقل والآلة من قيود وأغلال ، يزيغ حقيقة الانسان ، ويحيله الى كائن غريب على نفسه . وحين أطلق شيللي بروميثيوس من قيوده ، كان يطلق الانسان - في واقع الامر - من القمم الذي أسماه العقل ، كان يعيد الى الانسان انسانيته .

وهكذا توالى العصور ، والقضايا الفكرية الكبرى في حياة الانسان ، تجد لها مكانا رحبا في فنونه . غير أن هذه القضايا لم تكن هي الطابع السائد على الفن . اذ على الرغم من أن تاريخ الفن لم يخل من هذه النزعة الفلسفية ، الا أن الاهتمام بجزئيات الحياة اليومية، كان ماثارا لعناية الفنون المختلفة . فمشكلات الزواج والطلاق والأخ الأكبر والبنت الكبرى وزوجة الأب ، وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية التي تضطرب بها حياة الفرد ، في البيت ، والشارع ، والعمل ، هي الموضوع الرئيسي لفن العصور الماضية . ولذلك ميز النقاد ومؤرخو الادب بين « المسرح الاجتماعي » و « المسرح الذهني » أو الفلسفي ، لا لأن المسرح الاول يخلو من الفكر ، اذ من البديهي أن

كل عمل فني يتضمن فكرة ما ٠٠ وانما لتخصص المسرح الاخر في عرض القضايا الفكرية ذات البناء الرمزي التجريدي ٠ على أن هذا التقسيم لم يعد صالحا لتصنيف المسرح منذ بداية القرن العشرين ، حيث لم يعد الصراع العقائدي في عصرنا يحتل مكانا ضيقا في عقول البشر ، بل راحت العلوم تتقدم ، والفلسفات تواكب سيرها ، والوعي الانساني يتفتح ويتطلع الى المجهول أكثر من أي وقت مضى ٠ وكان لا بد لفن الدراما أن يكتسب من مفومات العصر سمات جديدة ٠ كان لا بد أن تكون قضايا الانسان الكبرى ، بصفة عامة ، والفكرية منها بصفة خاصة ، هي السمة الأساسية للدراما المعاصرة ٠ وذلك أن عصرنا نفسه هو عصر هذه القضايا ، كما أن طبيعة المسرح نفسها تفرض عليه الجدارة بحمل هذا العبء ٠ وهناك أخيرا ، التراث الهائل من المسرح الفكري ، أبا شرعيا لمسرح عصرنا ٠

ليس ثمة اذن ، من يختلف في كون هذا العصر يتميز بسيادة القضايا الفلسفية على العقل البشري ، سواء وهو يبحث مأساة الوجود الانساني ، أو المأساة الاجتماعية للانسان ٠ وايضا لا تختلف في أن الامكانيات المذهلة في السينما والتلفزيون ، اغتصبت من المسرح حقه في تناول جزئيات حياتنا اليومية التي تضيق خشبته بها ، بينما تمنحها كاميرات السينما حرية الطبيعة في الحركة والتعبير ٠ كذلك كان منطقيا للغاية أن يتطور تراث المسرح الفلسفي على مر التاريخ لتصبح نوعية قضاياها خاصة أساسية للمسرح المعاصر ٠

وتبلورت المفاهيم العامة لهذا المسرح في عملية التثقيف الدرامي ، لكافة جوانب العمل المسرحي ، بمعنى أن يتزايد التركيز في البناء الفني ، باختيار وتحريك التجربة والشخصيات الانسانية في مدار القضية الفكرية المعروضة بحيث لا تفقد انسانيته ورمزيته معا ٠ وعن تفاصيل هذا الاطار العام لمعنى المسرح في عصرنا ، يختلف سارتر عن جون ازيورن ، وكلاهما يختلفان عن تنسي وليامز أو برتولد بريخت ٠ فمنهم من يرى الاسطورة هيكلأ أصيلا لقضايا

الفكر ، ومنهم من يعتصر جسد التاريخ اذا لم ترضه صور الحياة في عصره ، ومنهم من يرفض الاثنين ، ويتخير لنفسه عالما من صنعه هو ، كما يفعل سارتر في مسرحيته « الابواب الموصدة » حيث يتخذ من الجحيم مسرحا لفكرة « الآخر » التي يعرض لها بالمناقشة والتحليل . كذلك هناك من يحشد التراث الشعبي مسندا مريحا لقضاياها ، كما يفعل الكاتب الالماني برتولد بريخت ، وهناك من يتحايل على مقومات المسرح التقليدي ببعض الحيل السينمائية ، كما يفعل الكاتب الانجليزي جون أذربورن . ولكنهم جميعا يتفقون في شيء واحد ، هو دلالة واحدة لمسرح اليوم : انه اذا أراد البقاء حقا في مواجهة الامكانيات الهائلة لبقية الفنون المختلفة كالرواية المكتوبة والسينما والتلفزيون ، فليس امامه سوى اختصاص الحاد في القضايا الفكرية للانسان .

واذا كان التاريخ عنصرا بارزا في المسرح المعاصر ، فما هي مناهج التعبير الدرامي في هذا الصدد ؟ هناك اتجاهان أساسيان : أولهما يتخذ فيه الكاتب من التاريخ ما يبلور له قضيته الفكرية ، من شخوص وأحداث وتجارب . ولعل مسرحية «الافواه عديمة الجدوى» للكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار ، وأغلب المسرحيات التاريخية للكاتب الايرلندي برنارد شو ، ومعظم أعمال توفيق الحكيم ، هي خير النماذج لهذا الاتجاه . ففيها تناول هؤلاء الادباء قضايا كبرى مثل: معنى الوجود والحرية والزمن ، ثم راحوا ينسجون حولها من أحداث التاريخ في شخوصه وأحداثه ، بناء فنيا .

أما رواد الاتجاه الثاني ، فتستوهم من التاريخ بعض مراحلها ، فيميلون الى تفسيرها وتحليلها - على ضوء مناهجهم في التفكير - تفسيراً فنياً . ولعل « كرومويل » من النماذج الفنية التي عرضت لمراحل تطور بعض المجتمعات بغية تفسير هذه المراحل في إطار فني . وهناك اتجاه يستميله التاريخ لمجرد أن أحداثه مليئة بعناصر الحبكة الدرامية ، كما نرى في مسرحية « سالومي » لآوسكار وايلد ،

و «أوزوريس» لباكثير . ولكن هذا الاتجاه - التلقائي - ليس شائعا على أية حال .

ويصادف المسرح التاريخي بقضايا الفكرية كثيرا من الصعاب الفنية . فالكاتب الذي يحشد من التاريخ أحداثه وشخصه مقومات خادمة لقضيته الفكرية ، مطالب بالآلا يجعل من الدراما كتابا في الرياضيات ، أي أن تحويل الشخصيات والاحداث الى رموز تجريدية تحمل أفكارا فحسب ، تشجب العمل الفني في صميمه وتحيله الى شيء قريب من محاورات أفلاطون . كما أن الكاتب الذي يتصدى لتفسير مرحلة تاريخية بواسطة البناء الدرامي ، مطالب بالآلا يجعل من هذه الشخصيات أبواقا هاتفة بأرائه . فذلك يجعل من الفن شيئا قريبا من « وسائل الايضاح » في كتب الاطفال . ان الفنان مطالب في جميع الاحوال بأن يؤكد انسانية شخصه ، وواقعية تجاربهم ، مهما كان التاريخ ، مجرد مشجب يعلق الفنان عليه ثيابه ، كما يقول الكسندر ديماس . وليس هناك تناقض فني على الاطلاق بين طبيعة القضية الفكرية أو التفسير التحليلي من جانب ، وطبيعة الشخصيات والاحداث والتجارب الانسانية من جانب آخر .

من هنا تبدأ رحلتنا مع المسرحية الاولى للدكتور لويس عوض . فنحن بصدد عمل درامي يكتسب من طبيعة العصر السمة البارزة للمسرح المعاصر ، أي تخصصه الحاد في تناول قضايا الفكر الكبرى . ونحن ، في نفس الوقت ، بازاء عمل فني يتخذ من التاريخ أشياء وأشياء . ولعل نقطة الالتقاء بين القضية الفكرية التي ناقشها الفنان ، والمرحلة التاريخية التي تناولها ، هي مفتاح الطريق الى أغوار مسرحية « الراهب » .

فالمرحلة التاريخية التي تناولها ، مرحلة ساقطة من دراسات وأبحاث مؤرخينا منذ بداية الفتح الاسلامي الى الان . فقد اغفلتها كتب التاريخ الرسمية ، وضاعت من وعي الكتب غير الرسمية . حتى أن مفهوما شاملا لحركة التاريخ في بلادنا ، لم يتضح بعد في أذهان

المؤرخين العرب . ولما كانت هذه المرحلة هي تاريخ مصر القبطية في ظل الامبراطورية الرومانية ، فقد كان اختيارا بارعا من المؤلف أن يصوغ منها درامته ، ليملا بالفن ذلك الفراغ التاريخي في حياة مصر . . مصر التي كان مدلولها عنده ، محورا رئيسيا للدراما .

ولذلك أخذ لويس عوض بالاتجاهين الاساسيين للكتابات الفنية عن التاريخ في وقت واحد . فلا نحن نستطيع القول بأن « الراهب » قضية فكرية ، اتخذت من مصر القبطية بناء فنيا فقط ، ولا نستطيع الجزم بأن الكاتب استهدف التفسير والتحليل الفني لتلك المرحلة فقط . وانما نستطيع أن نقول في بساطة: لقد نجح الفنان في المزاوجة بين الاتجاهين، ما دامت المسرحية لا تنكر ما تحمله من قضية فكرية واضحة التقت - باختيار واع عميق - مع تفسير كاتبها لاحدى مراحل تاريخنا .

والكتابات الفنية حول مراحل مختلفة من التاريخ المصري ، لم تنقطع منذ دق ناقوس اليقظة القومية في بلادنا . فالعودة الى بعث أكفان تاريخنا القديم - بواسطة التعبير الفني - كانت تمثل دعوة رومانسية ، تتغنى بالماضي احتجاجا على ما يعانيه كياننا القومي من اختناق في ظل السلطنة العثمانية . ثم تغيرت هذه الدلالة مع استقرار الاحتلال البريطاني وتعاضل الحركة القومية فاستلهم الادياء تاريخنا أبواقا لثوراتهم ، كما نرى في أعمال نجيب محفوظ الاولى : « عبث الاقدار » و « كفاح طيبة » ، و « رادوبيس » ، وقصة عادل كامل عن ثورة أخناتون « ملك من شعاع » . وأرخ توفيق الحكيم في « عودة الروح » لهذه المرحلة مستوحيا من الاسطورة المصرية القديمة ، أن الروح المصرية المناضلة قد عادت الى جسد مصر القومي ، الدامي .

على أن ترعرع التيار الحضاري المشترك بين أبناء المنطقة العربية في كفاحهم ضد الاتراك والفرنسيين والانجليز ، اثر بصورة مباشرة على مسار الحركة القومية في هذه المنطقة ، بأن خلق تفاعلا

حيا بين شعوبها ، نتج عنه انصهار دائم مستمر في بنيانها القومي . وترتب على ذلك أن ارتفعت شعارات القومية العربية من اتجاهات عديدة لم يبلغ معظمها مستوى معقولا من النضج العلمي ، ولم تنضج بالتالي ، القسماات التفصيلية لهذه القومية التي ما زالت في دور التكامل والتكوين . لذلك كان انحراف الدعوات « المصرية » في بلادنا عن طبيعة المرحلة القومية والعالمية التي تجتازها حضارتنا ، كان انحرافا سطحيا سريع الزوال . فرغم أن أحمد حسين وشعار حزيه « مصر فوق الجميع » قد استطاع أن يسطو على احدى مراحل تاريخنا بنعرة عنصرية ، ورغم أن « جماعة الامة القبطية » قد استطاعت أن تسرق وعي شبابنا المسيحي حينما من الوقت بنعرة دينية . فانا نعرف في أية أكفان زرقاء دثرت فاشية بمصر الفتاة ، ونعرف أيضا في أي القبور دفنت الشعارات الاستعمارية المرتدية ثياب المسيح والانجيل .

وليس عوض ، ليس ابنا لتفكير مصر الفتاة الفاشيستي ، وليس ابنا لتفكير الامة القبطية ، وانما هو ابن ذلك التيار الفكري والادبي الذي رافق احدى مراحل الحركة القومية في بلادنا - التيار الثائر على القهر الاجنبي رافعا لواء لطفي السيد «مصر للمصريين» - التيار الذي ملأ العالم ضجة حول الحضارة المصرية القديمة، حتى اعتبرها سلامة موسى الجذر الوحيد للحضارة الانسانية كلها . فنحن نقرأ كتابه « مصر أصل الحضارة » ونرى أمامنا بحثا علميا عن الاصل المادي لعقائد الانسان الاول ، ولكن ذلك لا ينزه المؤلف والكتاب عن دور هذا البحث في المجال السياسي والاجتماعي لتطور الفكرة القومية .

ولا يقف لويس عوض عند هذه الحدود ، بل يتجاوزها الى مجال اخر اكثر عمقا ، هو المجال الفلسفي . وفي المستوى الفلسفي يبني هذا المفكر الكبير نظرية متكاملة لم يعرض لها بالتفصيل والاسهاب فيما سبق له من مؤلفات . وهنا تجيء مسرحيته الاولى لتكفيينا عناء

الصياغة الشاملة لنظريته تلك .

و « الراهب » كمسرحية مصرية ، هي ثمرة الجهود المتوالية للمسرح المصري التي شارك فيها المؤلف بكثير من القيم الفنية التي أرسنها دراساته النقدية . وقبل أن نحدد نقطة الانطلاق عند الفنان في كتابته لهذه الدراما ، ينبغي لنا أن نحدد أولا : أين نقف من المسرح المصري الحديث ؟

من البديهيات أن التراث العربي القديم خلا من فن الدراما ، لذا اتجهت أنظار كتاب المسرح في بلادنا نحو أوروبا ، فجاءت محاولاتهم الأولى محاكاة للمسرح الأوروبي في كثير من الأحيان . ولم يكن مجتمعنا ، وفنوننا ، في مرحلة حضارية تماثل مرحلة الحضارة الأوروبية . وهكذا كان القلق والافتعال يشوبان المسرح المصري . وظلت هذه الشائبة عالقة بحلقات تطوره ، فساده الاضطراب الفكري والفني على السواء . ان المسرح المصري لم يمر بمرحلة يمكن تسميتها بحسم « المرحلة الكلاسيكية » ، ولم يعيش مرحلة يمكن الجزم بأنها « المرحلة الرومانسية » ، وهكذا لم تولد من قبل السمات المحددة للدراما المصرية المعاصرة . ثم جاءت مسرحية الراهب لتصنع شيئا جديدا . ولأول وهلة ، يمكن المجازفة بأنها ترسي قواعد المسرح الكلاسيكي في مصر ، فهي تبدو كما لو كانت شديدة الكلاسيكية : المراحل الثلاث للصراع الدرامي ، التي يمكن أن تبدأ بموقف أبا نوفر المتشدد من غرام فيلامينة ، فالموقف المتهادن مع غرامه بمارتا واعترافه لآريوس ولها بهذا الحب ، فالموقف الأخير من فدائه لمارتا رغم حبه اليائس . ويمكن أن تبدأ المراحل الكلاسيكية الثلاث على وجه آخر : التحضير لعشية الثورة ، فأخبار انتصارها ، فانباء الهزيمة . ويمكن أن تكون المراحل الثلاث في الصورة التالية: أخيل - الروماني - يتبوء قيادة الثورة المصرية ، أخيل - القائد الثوري - ممزق القلب والعقل بين روما ومصر ، مصرع أخيل على عتبات العرش الفرعوني . وفي جميع هذه الاشكال للمراحل « الكلاسيكية »

الثلاث ، يبدأ الصراع الدرامي وثيدا ، ثم يشتد في قمة وسطى بين البداية والنهاية . وليست هذه الظاهرة وحدها توجي بالنمط الكلاسيكي للدراما . فالشكل البطولي لأبا نوفر يقترب من حيث المظهر من الشكل الكلاسيكي للبطولة ، البطولة المأساوية للفرد حين يقف عاجزا في النهاية : أبا نوفر يقود ثورة شعب . هو يرسم خطط القتال . هو يستقبل لعنة الكنيسة ، هو الراهب يعيش مارتا الراقصة . هو يصم أذنيه عن خبرات أخيل والقواد الرومان ، ونداءات الجميع لانقاذ فيلامينة وفاوستينا . يصم أذنيه ، وينفذ ما يراه هو ، ما تخططه عصاه على الرمال . هو يصرخ في شبيو الصغير رسول دقيانوس ، بأنه لم يبعث به للمساومة على فاوستينا ، وإنما على أبا نوفر ، ويجيب الفتى بأنه لو كان هناك عشرة من هذا الراهب العجيب ، لما تسلط الرومان على المصريين . وأخيرا هو بعينه الذي يقدم نفسه طواعية - رغم معارضة الجميع - لعداء راقصة الاسكندرية .

لو أضفنا هذا الشكل الكلاسيكي للبطولة الدرامية الى التقسيم الكلاسيكي لمراحل الصراع الدرامي ، لتسرعنا في القول بأن الفنان لم يضيف جديدا ، فقد تخير الاطار الكلاسيكي القديم بناء فنيا لهذه الدراما . ولكننا لو تحسسنا الخيوط الفنية الناصجة للمسرحية ، سوف نكتشف أن الخيوط الفنية المرافقة لها تبني مسرحا يختلف في جوهره ومبناه عن المسرح الكلاسيكي . ولئن كانت « أهل الكيف » هي مأساة الزمن و « انريس » هي مأساة الصراع بين الخير والشر عند توفيق الحكيم ، فإن « الراهب » تتناول قضية أخرى مختلفة تماما . قضية كبيرة أشار اليها الضابط المصري أيب في نهاية الفصل الثالث ، على أثر استرداد مارتا وانتحار أبا نوفر . قال أيب : « لقد عرفت مارتا ما لم يعرفه الراهب » !

ولا بد من جلاء العلاقة بين مارتا وأبا نوفر ، حتى يمكننا أن نستثير باكتشاف رمزيتيها في العثور على محتوى بقية الرموز والشخصيات . والعلاقة بين الاثنين لا يفسرها الصراع الظاهري

للتناقضات التقليدية بين رجل الدين والغانية ، أو بين الواقع الانساني والشخصية المثالية . . هذا الموضوع القديم في الفن ، الذي سبقته معالجته على أيدي ادياء كبار كتشيكوف وأنتول فرانس وسومرست موم . فالراهب عند تشيكوف يغادر ديريه في جولة استكشافية لـ « العالم » ، ويعود الى زملائه يروي لهم الاقاصيص عما شاهده من متاع الدنيا ومباهج الحياة في المدينة ، ويركز بغير وعي على روعة اللذة والخطيئة كما يمارسها البشر . وفي صباح اليوم التالي تفاجأ ابيهاء الدير وجدرائه بفرار الرهبان جميعا . أما الراهب المصري عند أنتول فرانس ، فيوفده الدير الى الاسكندرية في مهمة شاقة هي اقناع غانية المدينة « تاييس » بهجران حياة الشر ، والعودة بها الى حظيرة الله . ويصل الراهب الى مكان تاييس ، فتستقبله بكل ما لديها من اغواء وفتنة ، فيتجاهل الراهب محاولتها المثيرة ، وينجح في جذبها الى الملكوت ، بان تتخلى تاييس عن مبادئ حياتها ، وتتبع الراهب الى دير الراهبات . على أن الراهب ، رغم نجاحه الباهر في اداء رسالته ، كان يعاني صراعا مريرا في أعماقه التي كثيرا ما غلت بشهوة الحياة ، بينما كانت يداه تمتدان الى تاييس ترفعانها من خضم هذه الشهوة . وفي الطريق الى الدير ، كان الصراع بداخل الرجل قد بلغ قمته ، فتهاوت قواه عند قدمي تاييس وهو ينشج بالنعيب: أنا احبك ، احبك ، احبك . وفي اللحظة التي وصلت الى أحضان المسيح في دير الراهبات كانت أنفاس الراهب الذي هداها تعانق الشيطان في أعماق الجحيم . وفي قصة « الامطار » لموم يقضي المبشر المسيحي طوال رحلته ، يبذل الجهود مع سادي طومسون ، البغي القاطنة أسفل النزل الذي يقيم فيه ، كي تقلع عن مظاهر العريضة التي تعيشها . ومع بزوغ الفجر في أحد الايام ، يشاهد اهل المقاطعة جثة المبشر طافية على وجه البحيرة . ويذهب الطبيب صديق المبشر الى مس طومسون ليسالها عما تعرفه عن المبشر الذي تغيب الليلة كلها في غرفتها ، فتجيب بجرأة غريبة « انتم الرجال كلكم من معدن واحد ، كلكم خنازير

٠٠ خنازير ٠٠ هل فهمت ؟ ويدرك الطبيب على الفور سر انتحار صديقه المباشر !

ان ابانوفر ومارتا في مسرحية لويس عوض ، يلتقيان مع نماذج تشيكوف وموم واناتول فرانس ، في القشرة الخارجية ، أو قل في الجوهر الانساني ومقومات الحياة البشرية لهذه النماذج . ولكن هذا الجوهر وتلك المقومات لا تخدعنا عن الطبيعة الرمزية لمارتا وابانوفر . الطبيعة التي الملح اليها « ابيب » حين همس لنا « لقد عرفت مارتا ما لم يعرفه الراهب » ! فلنبدا اذن متسائلين : ماذا عرف الراهب ، وماذا عرفت مارتا مما لم يعرفه الراهب ؟

مع رفع الستار عن الفصل الاول ، تتركز ابصارنا على قصة حب بين الضابط الروماني ارمان ، والوصيفة المصرية فيلامينة . ومشكلة هذا الحب واضحة ، فالقانون الكنسي يحرم القبلين الخافتين من تتويج علاقتهما بالزواج ، « فالجمع المقدس منقسم على نفسه » غبطة البطريك ومعه اقلية يرى منع المسيحيين من الزواج بالوثنيين على الاطلاق ، ولكن الراهب ابا نوفر اثار ضجة وخرج من الاجتماع صائحا : هذا ضد الوطن ! هذا ضد الوطن » (ص ١٢) ونحن نضع ايدينا ، بهذه الكلمات ، على اولى السمات الرامزة الى شخصية هذا الراهب الغريب . وكلما تابعنا قصة هذين العاشقين ، ازدادنا معرفة بهذه السمات . والفنان لا يعطي هذا التتابع طابعا كلاسيكيا فيتوقف بنا عند قلق الحبيبين على مصير غرامهما لينتقل الى مشهد آخر يضيء بعضا من ملامح الشخصية الثانية : مارتا راقصة الاسكندرية ٠٠ ان فاوستينا زوجة الوالي اخيل تأمر بمنعها من الرقص في حفلة الليلة ، فتخاطب كبيرة كاهنات الربة ايزيس « لا ٠٠ لا يا هاتور ، هي تعيش على السحر الاسود . الرعاع يسجدون امامها . السادة يقبلون اقدامها . حتى نبلاء الرومان يتركون زوجاتهم ويشربون الخمر في حدائنها ، انها امرأة خطيرة » (ص ١٦) ولا تجد هاتور ما تجيب به سوى ان « مارتا بنت طيبة توزع اموالها على الفقراء » (ص ١٧)

ولسنا نستطيع القول ان عداء فاوستينا للسراقصة المسيحية ، هو حرصها على الفضيلة ، أو على أموال مارتا ، أو غيرتها من المرضى الذين تشفيهم هذه المرأة « الخطرة » • ان زوجة الوالي الرومانية تفسر لنا مبالغتها في الامر بنفي مارتا من البلاد ، وبالفائها الدعوة التي وجهت الى مدير جامعة الاسكندرية لحضور الحفل وقولها « سنعلم هذا المشاغب كيف يزجج مولانا الامبراطور بالعرائض ويطالب بمجلس تشريعي في الاسكندرية » (ص ١٧) • وفاوستينا هي الوجه الاخر لروستيكان ، القائد الروماني لحامية الاسكندرية ، الذي يطالب في نفس اللحظة باعتقال أبانوفر • وكلاهما يمثل الوجه الرسمي للامبراطورية الرومانية في فرض سلطتها على مصر • والمؤلف هنا يتخير شخصا نموذجية في لحظة نموذجية من لحظات تطور الدراما • فنحن نواجه في اللحظة التالية منظرا جديدا، الوالي الروماني أخيل - زوج فاوستينا - يتبنى الحركة الثورية في مصر ابان تفكك اوصال الامبراطورية في بقية الامصار ••• يقول أخيل لنفسه : « الخطة منسقة تماما ، الكل يهبون في وقت واحد ، جوليان في قرطاجنة ، وكابوا في موريتانيا ، وخمسون من قبائل البربر والطوارق تتحرك من الصحراء وتتناوش الرومان في جبال اوراس واطلس » (ص ١٣) • هذا التناقض بين ولاة الامبراطورية من جانب والامبراطور من جانب آخر ، بين المجتمع العبودي وتباشير المجتمع الاقطاعي ، هي التي تمثلت في التناقض بين أخيل وزوجته ، والالتقاء بين أخيل - أو دوميتوس دومتيان - والراهب أبانوفر والنيل المصري مانيتون والضابط أبيب وفيلامون وغيرهم من المصريين الثائرين على روما •

اقول ان الكاتب وفق الى ابعاد الحدود في اختيار هذه الشخصيات واللحظات النموذجية ، لأن هذا الاختيار نجح في تفسير أزمة الامبراطورية بأن نظامها الاجتماعي لم يعد يساكب التطور • وان حركات تمرد العبيد أصبحت تشكل خطرا على الامبراطورية كلها،

وان تبني الولاة الرومان للثورات الاستقلالية في ولايتهم لم يكن تطوعا شخسيا من جانبهم وانما كان اقرارا لواقع جديد يلتقي مع مصالحهم الشخصية ، وان تناقضت مع مصالح الامبراطورية ككل . وقد نجح ايضا في تبيان مدى التحالف بين القواد الرومان والنبلاء المصريين ، حين صرخ مانيتون « لا يحرر مصر الا المصريون » (ص ٣٣) وما الذبذبة بين هذا الشعار وكلمات النبيل المصري بعدئذ « نحن في خدمة الامبراطور ، نحن خدام روما ، كلنا اخوة » الا تعبير اصيل عن طبيعة الثورة المصرية وقتذاك . طبيعتها من حيث تمثلها الاجتماعي ، واية مصالح مباشرة يرتبط بها كفاح الشعب ، الشعب الذي يصفه قادة الثورة انفسهم بالرعاع والغوغاء . لقد تبوأ الفنان ذروة عالية من النجاح في اختيار شخوصه وتحديد لطيعتها براهبين مسيحيين - ايانوفر وآريوس - وراقصة مصرية تمارس البغاء وتطعم الفقراء وتشفي المرضى ، هي مارتا . وبلغ هذا التحديد اهميته القصوى بالمقابلة الرائعة بين هذا النموذج ، وموقف البطريك والكنيسة . هنا يفيد التقابل في ان مسوح الرهبان التي ارتداها ايانوفر وآريوس لم تكن تمثل مسيحية الكنيسة على الاطلاق . فالبطريك الذي افقأ بأن الانجيل يمنع زواج المسيحيين من اصحاب الديانات الوثنية ، هو نفسه الذي صاح بأن الانجيل يقول : لا تقاوموا الشر بالشر . من ضربك على خدك الايمن فسادر له الايسر . من سخرك ميلا فامض معه ميلين . مملكتكم ليست في هذا العالم . باركوا لاعنيكم ، احبوا مبغضكم - الى بقية الافكار المسيحية التي لم تكن ابدا لواء ثوريا التفت حوله عبيد الامبراطورية . بل كان تفكيكا رجعيا مناهضا لثورات العبيد . لذلك كان رأي ايانوفر في تحريم زواج المسيحيين بالوثنيين بأنه اجراء غير وطني ، وارتباطه مع الراهب الشاب آريوس بالحركة الثورية المصرية . كان ذلك تعبيراً عن مسيحية جديدة لا علاقة لها بالكنيسة الا من حيث المظهر . بل ان هذه العلاقة تعرضت - في المستوى السياسي - للعتة ايانوفر ، ومن يحمل

السلاح وراءه . وفي المستوى الفكري ، دعت الكنيسة رسميا ما يقوله الراهب الشاب من أفكار تقدمية حول المسيح ، بأنه « بدعة أريوس » . وهكذا كانت مسيحية « مصر » هي التي يحمل لواءها أبانوفر .

أما اختيار المؤلف للحظة « عشية الثورة » فكان اختيارا فنيا حادقا أفصح عن مدى الاضطراب الذي تعانیه السلطة مما آلت اليه من تفسخ ، فتطالب فاوستينا بنفي مارتا ، وروستيكان باعتقال أبانوفر ، في نفس الوقت الذي يوقع فيه أخيل أمرا باعتقال روستيكان مع ثمانية وثلاثين شخصا من المدعويين الى حفلة الليلة . لقد كانت مصر حبلى بالثورة : تفاقمت الازمة بين أخيل ودقيانوس ، وبين أبانوفر والكنيسة ، ورغم ان البلاد ممزقة الى خمسين شيعة وشيعة وكل شيعة لا تثق في الاخرى كما يردد مانيتون ، الا أنه يكمل « والكل يكرهون الرومان » (ص ٣٥) . وهناك التراث الثوري للحركة الاستقلالية ١٠٠ اما مانيتون فانه لا ينسى « حتى معابد الآلهة المصرية القويمة لم تسلم من الدمار ، ربطوا خيولهم في معبد بتاح الكبير ، وبعد أن حرقوا معبد ايزيس ، اجلسوا على هيكل الربة العظيمة بغيا قبرصية عارية كما ولدتها أمها ، وقدموا لها القرايين وهم يقهقهون ويسخرون » (ص ٢٠) .

ولكن بأي منهج تعبيري رسم لويس عوض شخوصه وأحداثه؟ قلت أن تناول قضايا الفكر بالتعبير الدرامي ، ليس بالشيء اليسير ، وانما هو عملية غاية في التعقيد ، اذ ان الفنان مطالب بالافقد مسرحه روعة الحياة اذا استحال نماذج البشرية الى رموز وتجريدات تقرب بنا من عالم الرياضيات ، وتبعد بنا عن عالم البشر . ولا شك أن المسرح المعاصر مطالب أيضا بالافذبح الحاجز بين خشبة المسرح والجمهور كما يقول بريخت ، أي ان التصاقه بالمشكلات الفكرية التصاقا حميما وبعده عن الاغراق في تفاصيل الحياة اليومية ، ينبغي أن يتبلور في مسافة موضوعية بين خشبة المسرح وقضاياها

من جانب ، وجمهورها في الجانب الآخر . لأن الاستغراق القديم في الجزئيات الصغيرة لحياة الانسان العادية أو التقليدية ، ألغت المسافة بين الجمهور والمسرح ، وأصبح المشاهد للفن المسرحي ، يعيش مشكلاته الصغيرة تلك في البيت والشارع والعمل ، والمسرح أيضا ، ولذا ضاقت آفاق رؤيته الموضوعية للأشياء ، الرؤية الكبيرة العميقة التي تبلور همومنا وتفاهاتنا في قضايا فكرية محددة تستلزم من المسرح بإمكانياته المحدودة أن يجدد منهجه في التعبير .

ومن هنا كان الامر شاقا عسيرا للغاية أمام الكاتب المسرحي المعاصر ، وهو يصوغ قضايا ذات الطابع الرمزي أو التجريدي ، في قوالب انسانية حية من شخوص وتجارب وأحداث ، تصطبغ بالقضية الفكرية المعروضة ، والحياة العادية للبشر في آن واحد .

ولقد أثر مؤلف « الراهب » ألا يحيل عمله الفني الى رموز وتجريدات تقرب من المعميات . بل راح ينسج لها الاطار الطبيعي للشخصيات والتجارب الانسانية . فأبانوفر شخصية حية ، تضطرب داخلها تناقضات انسانية عديدة . هو راهب زميل لراهب تشيكوف ، وراهب أباتول فرانس ، وقسيس موم ، تدور في أعماقه دوامة هائلة من الصراع بين الواقع الانساني والشخصية المثالية . والواقع الانساني تجسده فتنة الغانية للعب مارتا ، حين دخلت تتثنى كالافعى أمام أخيل تطلب اليه التدخل بشأن قرار زوجته بمنعها من الرقص في حفلة الليلة ، ويتجسد هذا الواقع أيضا في حيرته بين متطلبات الكنيسة ومتطلبات الحركة الوطنية، وغرام أرمان وفيلامينة . تمكن الفنان من أن يكسو هذه الشخصية بردائها الانساني، ولكن من الداخل . أجل ، لقد تجلت براعة مؤلف « الراهب » في تعميقه ملامح هذه الشخصية من الداخل ، فنراه في الفصل الاول يكتفي بتصوير عدة زوايا من حياة هذا الانسان ، كموقفه من زواج أرمان وفيلامينة، وشعوره لحظة لقائه بالامير قسطنطين، واحساسه بالخطوات الايقاعية للراقصة مارتا ، ومرافقته للراهب آريوس ، كل ذلك أسهم في ايضاح

التكوين الداخلي لشخصية أبانوفر . وربما كان هذا المنهج التعبيري ناجحاً في تصويره لهذه الشخصية الانسانية بالذات ، لان الاكتفاء باكسابها السمات الانسانية من الداخل ، يتفق مع المتطلبات الرمزية الكبيرة لابانوفر . الا ان شخصيات أخرى ، كأخيل ومانيتون وأبيب وفيلامون ، ليست لها الأهمية الرمزية التي تتناسب مع هذا المنهج في التعبير الدرامي . فقد اتسم أغلبها بصفات الشخصية الباهتة ، كما تبلورت هذه السمة في جنوح المؤلف الى الاعتماد المطلق على الفقرات القصيرة ، حتى لو تسبب ذلك في أن يكون الحوار مجرد وسيلة ايضاح لخبر من الاخبار أو حدث من الاحداث . هكذا نقلت الينا أبناء الملكة هيلانة مع مقدم ابنها ولي العهد قسطنطين الذي قال انها تعيش وحيدة مع أحزانها في قصرها الصغير على ضفاف البسفور، ودار الحوار التالي :

مانيتون : تبكي بيتها المحطم

فريسكا : وتلعن تيودورا التي اغتصبت مكانها

رامون : قتأسى بالمجد الغابر

مانيتون : وتحلم بالمستقبل الغامض (ص ٢٢) .

ومثل آخر حين راح الجميع يذكرون مآسي الثورات الماضية:

مانيتون : ما زلت أذكر هذه المدينة الحزينة ، وجنود تيودور المخمورة

بالدم والنبيذ تملأ الشوارع .

فيلامون : قذبح الشيوخ والنساء .

مانيتون : تحمل الاطفال على الحراب ، وكأنها تحمل الاعلام .

فيلامون : تضرع النار في الكنائس والأديرة (ص ٣٠) .

والصيغة الخبرية ليست حراماً على الدراما ، اذا ارتفعت الى

مستوى الضرورة ، كما نطالع صورا منها في الفصل الثاني .

ولكنها تصبح شيئاً شائها اذا تجمدت في قالب تقرير يفتعل الحوار،

بتقسيم الخبر أو الحدث على السنة بعض الشخص ، فلا تتضح لنا

أشكال انفعالاتهم وتبهرت ملامح التجربة الانسانية ، ويهبط المستوى
ادرامي للحدث . ان أخيل يقدم اليها نفسه فائلا : أخيل يحكم بفانون
واحد ، حرية العقيدة للجميع ، حرية العبادة للجميع ، العدل
والمساواة للجميع (ص ٢١) ، ونحن ندرك عدائته وإيمانه بالحرية
والمساواة من الاحداث القادمة . أما أبانوفر ، فنحن نكتشف حقيقته
منذ البداية . فالمرحلة التاريخية التي ظهر فيها هي مرحلة القهر
اليوناني لمصر القبطية . وليست مصادفة إذن أن يكون قائد الثورة
الحقيقي راهبا قبطيا ، والفكرة المسيحية ليست هي التي تحارب
الرومان ، ولذلك فمسيحية الراهب هي مسيحية مصر ، لا مسيحية
البطريك أو الكنيسة . ولما كانت الثورة ، هي ثورة مصر المسيحية ،
كان أبانوفر ، الراهب القبطي الشائر ، هو مصر الثورة . مصر
الثورة التي سبق أن عبرت عن نفسها في إحدى مراحل الحركة
القومية في أعمال محفوظ وعادل كامل ، تعود اليوم لتعبر عن نفسها
في راهب لويس عوض ، في مرحلة جديدة تختلف عن الماضي
أبانوفر هو مصر الثورة ، مصر المسيحية الثائرة على روما الوثنية
القاهرة ، مصر أريوس الذي لا يجد غضاضة في تطوير كلمات المسيح
« ما جئت لألقي سلاما ، بل سيفا » (ص ٢٨) ، التي قالها الانجيل
بشأن ما قد يحدث بين الابن المسيحي والاب الوثني ، أو بين البنت
المسيحية والام الوثنية ، يقولها اليوم أريوس مستهدفا شيئا آخر ،
وهذا هو سر العلاقة الوثيقة بين أبانوفر وأريوس ، بين مصر الثورة
والفكر التقدمي . من هذه الزاوية نتابع تطور شخصية الراهب :
فثوريته ليست هي ثورية فرد ، انها ثورية مصر ، حتى لا نشك في
رمزية أبانوفر اذا تعارضت داخله مصر الثورة مع الشخصية
الانسانية ، واذا حافظت مصر الثورة على جوهرها المتقدم الذي قد
يختلف مع جوهر الافراد حسب ظروفهم الذاتية .

أبانوفر هو مصر الثورة ، ولذا كان لقاؤه مع قسطنطين ومارتا
عند أخيل لقاء هاما . فهذا الامير هو ولي العهد ابن هيلانة المصرية ،

والنظرات الوالهة ، التي تشتعل بها عينا مارتسا وهي تراه ، سوف نعثر على دلالتها فيما بعد . فليست هذه الراقصة المسيحية المصرية مجرد بغي مجنونة بالفن والرجال كما تقول هاتور ، فهي تقوم بفعال غريبة عن المألوف من الراقصات ، والمدينة كلها تنسج حولها الاساطير كيف تدخل الاكواخ في الظلام ، وتترك لاهله زاد النهار، كيف تشفى المرضى ، كيف جعلت الرعاع يسجدون لها . هل هي ساحرة يجب نفيها من البلاد ، كما طلبت فاوستينا ؟ لقد رأها أبانوفر بانتابه دوار ، وأخذ يهذي محمقا في سقف ديوان الوالي ونقوشه : « أرى حمالة سوداء ، قادمة من المشرق ، من معبد الشمس ظمائه ، رفرقت على وجه المياه ، سقطت في البركة المقدسة ، خرجت منها بيضاء ناصعة ، كتلوج الجبال ، كالروح القدس . حطت على مذبح الرب لا تبرحه تغني أنا القريان ! أنا القريان » (ص ٤٠) فإذا انتهى أبانوفر ، جثت مارتسا على ركبتها ، وهي تتمم في خشوع « آمين . آمين » . والجميع لا يفهمون شيئا مما يرون ، فيقول أحدهم « الويل لنا من الكهان » . ولا ريب أنه مشهد غريب حقا لو كان الامر هذيانا في هذيان ، ولكنه يصبح مشهدا رمزيا عميق الدلالة اذا ارتبط في أذهاننا بأن أبانوفر هو مصر الثورة ، وأن مارتسا ليست راقصة مجنونة ، أو ساحرة ، كما تؤكد لنا أحداث الفصلين الثاني والثالث .

ان الفصل الاول هو « الفرشة » الرمزية للدراما ، كي لا نفتقد رمزياتها في تطور الجوانب الانسانية للشخصيات والحوادث . ان مسيحية آخيل وتبنيه لثورة المصريين ، وخروج أبانوفر عن طاعة الكنيسة ، وحمله السلاح ، وذبذبة مانيتون بين خدمة روما والولاء لمصر ، جميعها رموز نابضة بالحياة الانسانية ، تخصص الفصل الاول في تأكيد الجانب الرمزي منها ، لانه الجانب الاكبر من ناحية ، وحتى لا نستشعر تناقضا سطحيا فيما اذا تعارضت رمزياتها مع الجانب الانساني . والفصل الاول هو تقديم ناضج للشخصيات الرئيسية ، ولجسم المسرحية (الثورة) ، وهو صورة كبيرة لتفكك

الامبراطورية أوضحت التناقضات في صفوف الرومان ، ونوعيتها
في صفوف المصريين ، وبينت علاقة المسيحية بالامبراطورية، وكانت
التنقلات السريعة المتتالية من قلق أرمسان وفيلامينة على مصير
غرامهما ، الى أوامر فاوستينا وروستيكان المعادية للثورة ، الى
اجتماع أبانوفر وأخيل عشية الثورة ، الى مصرع روستيكان في
نهاية الفصل . كانت هذه الحركات الدرامية النشيطة داخل الفصل
الاول ، تسويدا لمنهج المسرح الحديث في الاغلات من قيود الزمن التي
ولدت في الدراما الاوروبية عقب انهيار الوحدات الارسطية الثلاث .
واعتمد المؤلف في سبيل ذلك على الفقرات القصيرة غالبا ، مما ينزع
عن المسرحية أي رداء كلاسي ، قد يبدو للنظرة الاولى . ولا يخدمنا
في «الراهب» اذن ، تقسيم الفنان لها الى ثلاثة فصول . فلو تجاهلنا
هذا التقسيم وما يصحبه من ايهام بأننا ازاء تطور كلاسيكي للصراع
الدرامي ، لرأينا أمامنا هيكلا دراميا حديثا ، تأسست أبنيتها على
الوحدات الزمنية القصيرة ، التي لا ترسم الشخصية المسرحية أو
الحدث الفني أو التجربة الانسانية ، في تكامل مرحلة زمنية واحدة،
وانما تنتهج مسارا آخر هو التطور التدريجي البطيء عبر لقطات
حية سريعة .

حين ينزل الستار على الضجة التي أثارها مصرع روستيكان،
نحس ارتياحا عميقا لأولى تباشير الثورة . فما أن يرتفع ثانية عن
الفصل الثاني حتى يكون المسرح والمشاهد معا ، مهيتين لاستقبال
الثورة . والفصل الثاني بانوراما هائلة لقضية الفنان الكبرى، في
عرضها للمحور الرئيسي للمأساة . ان أبانوفر - مثلا - يبلغ مرحلة
التكامل من ثلاث زوايا : ١ - كشخصية انسانية تعاني صراعا بين
الواقع والمثال ٢٠ - كشخصية فنية رامزة الى مصر الثورة ٣٠ -
كنموذج نمطي للبطلية التراجيدية .

والمؤلف يستخدم منهجا تعبيريا واحدا طوال الدراما . الفصل
الثاني يبدأ بالقواد الرومان ، يفاوضون انفسهم على التسليم بالامر .

ومهما اختلفت آراؤهم حول هذا الموقف ، فإن سويروس يعبر عن الهدف النهائي حين يجهر برأيه « لن أحارب من أجل حكم الأغوات في امبراطورية المشرق » (ص ٤٥) . ولكن المؤلف يعتمد الى افتعال الحوار وتجزئة الصورة على السنة الشخصى هكذا :

سويروس : الطاغية قضى على الجمهورية .

ديوجين : وحطم السيناتور .

سويروس : وصادر حريات الرومان (ص ٤٥) .

حين يعتمد الكاتب على هذه الوسيلة تبهت انسانية الشخصى

وتجمد اللقطة الدرامية ، بينما للفنان كل الحق في تقديم صورة كاملة على لسان شخصية واحدة اذا اضطر الى ذلك ، لانعدام الحاجة الى تجسيد هذه الصورة في حركة درامية على خشبة المسرح ، تماما كما حدث من المؤلف مع شخصية دقيانوس ، اذ نراه يكتفي بكلمات ديوجين (ص ٤٧) : « لا ٠٠ لا أنتم لا تفهمون دقيانوس ٠٠ كل ما يشغله هو السلطة . هو يقدم القرابين لجوبيتر وآلهة روما ارضاء للرومان ، وهو يتفاوض عن مفاسد المسيحيين ارضاء لعبيد الامبراطورية ، ولكنه في قرارة نفسه لا يقدر الا شيئا واحدا هو دقيانوس ٠٠ هو هادىء المظهر ٠٠ هو لا يأخذ بالعنف ما يستطيع أن يأخذه بالليلين ، ولكنه أضرب من النمر اذا وجد مقاومة فعالة . وكلما أراد أن يبطش بأحد كلف مكسيميان أو جاليريوس بتدبير المذابح والاعتقالات ، ثم يتدخل هو كالأب الرحيم ليصلح ما أفسده صاحبه . هكذا انتهى هذا العبد الدماس الى عرش الامبراطورية » . هذه صورة ناجحة رغم اتباعها منهج المؤلف في تصوير شخصيته من الداخل ، ورغم أن خطواتها تخلو تماما من أية حركة درامية من خلال الاحداث . ان نجاحها يرجع الى غياب الشخصية نفسها عن مسرح الاحداث ، والوحدة والتكامل الطبيعي الذي لم يفتقد بحوار مفتعل ، يبهت الصورة والشخصى والحدث الدرامي . على غير ما نرى في الحوار الحي الذي دار بين الجنود حين بلغتهم أخبار الثورة ، فقال

أحدهم أنه مع روفيه المصرية ، وقال آخر أنه مع نفسه وقال ثالث أنه مع الجميع ، ولكي يضيفي الفنان عليهم ملامح الشخصيات الانسانية، ادار هذا الحوار البارع بين أحدهم وآخر يمارس العلاقة العاطفية مع خمس نساء في وقت واحد (ص ٥٠) :

ماريا غالية عليه
صوفية بنت طرية
روزينة حلوة سمينة
خرستينة خيرها علينا
ياسمينة شاويش المينا .

عكست هذه الصورة الرائعة حالة البلبلة عند الجنود، والفارق الكيفي بين هذه الفئة الاجتماعية ، وبين القواد الكبار الذين يقفون الى جانب آخيل لحمايته من الذئاب المصريين . هاتان اللقظتان المتقابلتان ، تليهما مباشرة مقابلة جديدة بين موقف البطريك وموقف أبانوفر ، بين مسيحية الكنيسة ومسيحية مصر ، بل أقول بين الفكرة المسيحية والفكرة المصرية ، بين مصر النائمة في هدوء ومصر الثورة . يزف فيلامون نبأ البطريك (ص ٥٢) : « لما رأى جموع المصريين تحمل السلاح وتخرج عن طاعته ، ثار وصرخ بأعلى صوته في الهيكل : « هذا من عملك يا أبانوفر . عليك اللعنة يا أبانوفر . » لن تدخل الملكوت يا أبانوفر » . والحق أن هذا الملكوت ليس هو ما يبتغيه أبانوفر ، الذي يصيح حالما يسمع كلام البطريك : « كل مصري يفدي مصر بدمه يدخل الملكوت » (ص ٥٣) . ان ملكوت « مصر الثورة » يختلف تماما عن ملكوت « الفكرة المسيحية » التي وصفها آريوس بروعة حين قال : « أبونا البطريك يهذي ! يريد أن يخرج الرومان بالصوم والصلاة ! سمعته مرة يقول : الله وحده سيرسل ضرباته ويظهر منهم البلاد ، وما علينا الا أن نبتهل وننتظر مشيئة الله . » وحين سألته : لماذا لم يرسل الله عليهم ضرباته حتى الان؟ نظر إليّ في ارتياب وقال: اتحاكم الله يا آريوس ؟ لو لم تكن خطاة مثل

الرومان يا ولدي لخلصنا الله من شرهم منذ زمن بعيد » (ص ٥٢) .
لكن مصر الثورة لها رأي آخر ، يعلق أبانوفر « لكنه ينسى أننا
أحدى هذه الضربات التي يرسلها الله على الرومان . بالخطاة
يضرِب الخطاة ! الله السلام يأذن بالحرب ! الله الفضيل يأذن
بالرذيلة ! الله الرحيم يترك الوحوش الكاسرة ، هذه عدالة الله ،
يعاقبنا في الأرض والسماء . لا تفكر كثيرا . والا وقعت في الحيرة
الكبرى : الكامل . كيف يخلق الناقص ؟ الخير . كيف يخلق
الشر ؟ مرة سمعت راهبا في مثل سنك يقول : من يرى الشر
ويستطيع أن يزيله ولا يزيله فهو شرير ، سمعته يهذي قائلاً : الله .
لماذا لا يزيل الشر ؟ أهو ناقص في الخير ؟ أهو ناقص في القوة ؟
قلت اهدأ يا بني . لحكمة خلق الله الشر . لحكمة ترك إبليس
يعبث في الوجود . أتعرف بماذا أجاب ؟ قال : اذن هو يلعب بنا .
اذن نحن دمي نتحرك على مسرحه وهو يحرك الخيوط ؟ قلت : لا .
الله يتعذب معنا لأنه فينا . قال : اذن هو الخالق والممثل
والمشاهد . قلت : لا تفكر كثيرا . العقل ليس نورا يهدي ، العقز
ضباب يتوه فيه الاحياء ، الايمان هو كل شيء . الله في قلبك .
اتبع قلبك يا أريوس . أنا أقاتل بالايمان . والبطريك يسالم بالايمان .
أحدنا سيذهب الى الجحيم . ربما كلانا . هيا بنا الى القتال . لا
تضيعوا الوقت . الى القتال » (ص ٥٢ و ٥٤) ، هذا لسان مصر
الثورة ، أجاد الفنان صياغتها في شخصية أبانوفر ، الذي يصطنع
لنفسه ملكوتا خاصا لمن يفتدي مصر ، أبانوفر . رجل الدين الثائر
على أغلال الدين ، رجل الله الذي يناقش الله ، الراهب الذي تضطرم
أعماقه بالقلق وتغلي بكل متناقضات مصر الثورة .

أما الشخصية الانسانية لأبانوفر فينهج المؤلف في تخطيطها
منهج التقابل منذ اللحظة الاولى . منذ هربت فيلامينة مع حبيبها
الضابط الروماني المتواطئ مع دقيانوس ، ويومها أصر أبانوفر
على دمجها بالخيانة ، لأن هذه هي العدالة ، وكان يريد أن يصرخ

أنها مصر الثورة التي اذا أمسكت بفيلامينة المصرية . . . صاح
أبانوفر بأنها خائنة . وتجيب الفتاة العاشقة (ص ٧٧ و ٧٨) : «أنت
تسمي هذا خيانة ، متى كان الحب جريمة . . أنا لا أفهم في القتال .
مصر . روما . مصر . روما . . كل هذا لا يعني ، بعد ان هربنا ،
اختبانا في الكنيسة . أرمان قبل الصليب ، تناول الاسرار المقدسة ،
تزوجنا أمام الكاهن ، كنا نحلم بالاطفال ، بأسرة سعيدة . بيتي هو
عشي . . مملكتي . . وطني . . روماني مصري - ماذا يهم ؟ هو
انسان ، هو حبيبي ، وهو يحبني . . وهذا يكفي ، يكفي ، يكفي ،
يكفي . . . افعل ما تشاء ، سأقف أمام الشعب وأصرخ بأعلى صوتي :
نعم . اقتلوني . أنا مجرمة . . وجريمتي هي الحب » وجريمة الحب
هذه هي مركز التقابل الدرامي بين شخصية أبانوفر ، الرامزة الى
مصر الثورة وبين شخصيته الانسانية النابضة بالحياة والحب .
فأبانوفر ، الثائر ، لا يرى فيلامينة الا خائنة للثورة ، وأبانوفر
الانسان يعتلج قلبه بغرام كبير لمارتا . . فاذا توسلت مارتا اليه من
أجل فيلامينة بأن « الحب أعمى » صاح يهذي (ص ٥٦) : « الحب
أعمى ، الحب أصم ، الحب لا يعي ولا يفهم الا نفسه . . (يصرخ)
هكذا جبي لمصر » . ولعل هذا التعبير يمثل قمة الصراع بين الشخصية
الانسانية العاشقة في صمت . . والشخصية الفنية الرامزة الى مصر
الثورة . أبانوفر الراهب العاشق ، يبرز لنا بطاقته كإنسان ، منذ
تطلع الى وجه مارتا في حنان بالغ ، وقال لها (ص ٥٦) :

« مارتا . . عيناك . . »

مارتا (تحول عنه وجهها) : نعم يا أبانوفر .

أبا نوفر : ملتفتان . . أكنت تكيين ؟ » .

وحين تجيب « لا » نصل بين ايماء الفنان هذه ، التي عكس
فيها التهاب عيني الراهب ، فيما ارتآه في عيني مارتا ، وبين ما تلاها
من ايماءة أبانوفر وهذيانه « ان ما بي لا ينفع فيه طب ولا يرجى منه
شفاء . قلبي . قلبي . هذا جنون . جنون (يحملق في الفراغ)

الشيطان . الشيطان (يكلم أريوس) أنظر . أنظر . ألا تراه ؟ انه هنا . يسبح في الهواء . هنا يقبع في اركان الغرفة . هنا يلبد في السقف . ألا ترى (يمسك عيائه) ههنا . ههنا في هذه العبادة (مشيرا الى الباب الذي خرجت منه مارتا) لا ، لا انه خرج من الباب ، (ص ٦٠) « نعم . نعم . أياؤوفر عاشق . هل سمعت ؟ عاشق . أنا عاشق . أنا أحب مارتا ، منذ رأيتها في قصر اخيل . أتذكر كيف رقصت أمام اخيل ؟ (في تالم) أمام قسطنطين ؟ جسدها . . كان يتلوى كالحية . . الايقاع ، الايقاع . . أتذكر الايقاع ؟ عطرها أيقظ جسدي . . كالف وردة حمراء ، لا ، لا ، كالف حبة تلف حول جسدي تهصره . تهصره . تهصره » (ص ٦٠) . فإذا أتيت له فرصة الانفراد بمارتا ، سارع اليها « تعالي ، اقتربي مني ، دعيني ألمس جسدي الجميل . . دعيني اتنفس من أنفاسك (ياخذها بين ذراعيه ويقبل ذراعيها في كل موضع) أنت امرأة مجربة . عرفت الحياة . عرفت رجالا كثيرين . أنا لم أعرف امرأة واحدة . هل تفهمين ، لم أعرف امرأة واحدة » (ص ٨٥) « انك في ثياب الرقص أجمل منك في هذه الثياب (يمسك وجهها في راحتيه لحظة) كالياقوتة الحمراء تشع لهيبا فتوقظ الاحلام الحمراء » (ص ٨٤) « تعالي الي بلا خطيئة ! بلا خطيئة . . من أجلك أخلع مسوح الرهبان . سنتزوج . . الحب ! من قال ان الحب خطيئة » (ص ٨٦) هكذا تستوي امامنا الشخصية الانسانية في تطور طبيعسي من خلال الصراع الدرامي . ان ايانوفر يكتشف معنا حقيقة الراهب العاشق مع سؤاله الملتهب لمارتا عما اذا كانت تبكي لانه « يرى » عينيها ملتهبتين . وتخف مارتا الى انقاذ فيلامينة قائلة ان الحب أعمى ، فتصيب العبارة مكن الداء في القلب الخافق بالحب . . ثم يتهاوى عند قدمي أريوس « معترفا » بكل ما يضمني أيامه . وانسجمت هذه المقدمات جميعها مع مكاشفته لمارتا بما تغلي به أعماقه ، فانهياره أمام رفضها لهذه الرغبة . ويصيح ايانوفر « من قال ان الحب خطيئة ؟ » وينسى انه

اجاب على هذا السؤال من قبل حين صرخ في وجه فيلامينة بانحبها خيانة ! ولكن ، كلا . . انه لم ينس . . لم ينس ابدا ، فالذي صرخ في وجه فيلامينة هو مصر الثورة ، اما الذي يتعذب الان فهو الانسان العاشق ، الانسان الذي تبلغ به انسانيته حد المساومة : انقاذ فيلامينة ، مقابل الزواج من مارتا . ولا تصدق مارتا اذنيها ، وهي ترتعد « تعالوا اشهدوا . . ابانوفر الراهب يتمرغ في الاوحال » . فترفع عيناه الى السماء « يا الهي ! ماذا فعلت (كمن يكلم نفسه) ، انا خدمت الله ، خدمت الناس ، ولا اطلب الا حقي في الحياة » (ص ٨٧) .

هذا الصراع المشتعل في نفس ابانوفر ، لا يعبر عن ازدواج او تناقض في بناء الشخصية ، وانما يعبر عن التزاوج بين رمزياتها وانسانياتها ، عن الطبيعة المكثفة للبطل التراجيدي . والبطولة التراجيدية لابانوفر ، ليست هي وحدة الشخصية الفنية مع الشخصية الانسانية ، ولا هي بطولة « الفرد » التي تتضح في « الراهب » فيما بعد . ان ابانوفر ، كبطل تراجيدي ، يكتسب بطولته من :

١ - اختيار المؤلف لمرحلة تاريخية ساقطة من وعينا تماما ، وتجسيد ابانوفر بالذات لها - وشخصية الراهب غائبة ايضا عن ادبنا - هذا التوافق بين المرحلة والشخصية ، اكسب الراهب بطولة « نمطية » في التعبير عن هذه المرحلة . ولئن كانت بطولة « كمال عبد الجواد » في ثلاثية نجيب محفوظ تؤرخ لجيل المأساة في الرواية المصرية ، فان ابانوفر يمثل بطولة تلك المرحلة المأساوية من تاريخ مصر .

٢ - اختيار الفنان لمرحلة ثورية يحدد اكثر فاكثر سمات ابانوفر كبطل تراجيدي ، فالثورة هي المحك الاصيل لبطولة الجماهير ، وهي الصانعة لبطولة الافراد ، اما تفاصيل المرحلة الثورية من انتصارات وقلق وهزيمة ، من انطلاق ولبلة وفقدان للامل ، فهي الخالقة للبطولة التراجيدية في الدراما . وابانوفر نموذج رائع

للذبذبة « الثورية » بكل ما تمليه من حركات الصراع الدرامي ، في اتجاهات مختلفة ، أو من سرعة وبطء ، كما تتطلب أحداث المسرحية .

٣ - اختيار الكاتب لمنهج التصوير من الداخل كان عاملا أساسيا في تعميق شخصية أبانوفر تعميقا مفصلا ، فتبدت لنا المتحنيات والتعاريج والرموز والأيماءات العديدة تكثيفا مركزا لمعالم الشخصية الجامعة لقضايا العصر الذي نعيش فيه . ان الراهب يحمل لواء القضية القومية كما ينظر اليها الدكتور لويس عوض ، في نفس الوقت الذي تصطرع فيه المنطقة العربية بشأن هذه القضية ، والراهب يحمل ضمير عصرنا المعذب بين سلطان القيم القديمة ، والتطلع الى قيم جديدة ، والراهب أخيرا يحمل جانبا هاما من جوانب النظرية الشاملة التي يصوغها المؤلف في هذه الدراما ، والتي تجعل من أبانوفر بطلا تراجيديا لها .

أما الجانب الآخر في هذه النظرية ، فيقودنا الى تتبع هذه الراقصة الغريبة التي فتحت عيننا الراهب على رؤياه الموهلة في الرمزية : حمامة سوداء قادمة من المشرق ، من معبد الشمس ، ظمآن ، رفرقت على وجه المياه ، سقطت في البركة المقدسة . . خرجت منها بيضاء ناصعة . . كثلوج الجبال . . كالروح القدس . . حطت على مذبح الرب لا تبرحه . تغني أنا القريان . أنا القريسان . ولا يفهم الرؤيا أحد ، كلهم يقولون : هذيان . الويل لنا من الكهان . الا هي . الا مارتا التي راحت تردد مبهوتة « آمين . آمين » . انها تصوب نظراتها في تصميم الى الامير قسطنطين ، وتقول له أرى في عينيك أسراراً عظيمة ، انك ستغير وجه الدنيا ! هل هي ساحرة اذن كما ظننت فاوستينا ؟ كيف لهذه البغي أن تعطي الفقراء ، وتشفي المرضى ، حتى أنهم ينسجون الاساطير حول دخولها الاكواخ في الظلام لتحمل اليهم زاد النهار ؟ وهذه الراقصة ، كيف يسمح لها الراهب بالاشتراك في قيادة الثورة ؟ - الرعاع لم يسجدوا عند قدميها فحسب كما قالت زوجة الوالي ، بل تبعوها الى معركة حياة أو موت ، الى الثورة ،

هذه البغي ، هل هي تحب قسطنطين ؟ أم المسيح ؟ أم ماذا ؟
علامات استفهام كثيرة تثور حول شخصية مارتسا ، وتدعنا
نرافق المؤلف في قصته التي كتبها عام ١٩٤٦ باسم « العنقاء » - أو
تاريخ حسن مفتاح - . والعنقاء قصيدة للآب لكتانتوس
تحكي أسطورة قديمة عن طائر هو العنقاء ، يبني عشه
عند مشرق الشمس بأطياب النباتات التي يجمعها طول العام . وما
أن ينتهي من بناء عشه ، حتى يحترق كلاهما تحت وهج أشعة الشمس .
ثم يتحول العش والطائر الى رماد ، وسرعان ما يتحول هو بدوره
الى عنقاء جديدة تجوب الارض من جديد .

والاسطورة - رغم رمزيتها - المفتاح الوحيد للقصة ، بل هي
مفتاح نظرية لويس عوض بأكملها . والقصة تحكي أن «حسن مفتاح»
سكرتير الحزب الشيوعي ، كاد يجن مع نهاية الدقات الاثنتي عشرة
من اليوم الاربعين لوفاة أحد أصدقائه . فقد طلب اليه هذا الصديق
أن يقوم باغتيال صديق آخر لهما يشبهه في السمات والملامح ، على
أن يتم ذلك قبل أن تنتقل روحه من هذا العالم الى العالم الآخر ، بعد
أربعين يوما من حومانها على وجه الدنيا . لم يجرؤ حسن على تنفيذ
هذه الوصية ، رغم أن الصدفة كانت تخلق له اللقاء بعد الاخر مع
شبيهه صديقه الميت ، ولكنه سرعان ما يهرب منه ، مهما عاودت روح
الصديق نذيرها له ، حتى اذا كانت الدقيقة الثانية عشرة من اليوم
الاخير من الاربعين يوما ، تحولت غرفة حسن الى عاصفة أسطورية
عمها الظلام ، وانفجرت القطة السوداء المحنطة ، وغامت المرأة
أمامه بمشاهد مفزعة ، ثم انتهى كل شيء .

وكان حسن وقتئذ في علاقة عاطفية مع خطيبته « عابدة علم » ،
غير أن ضابط المباحث تمكن من افساد هذه العلاقة فانتابها الفتور .
وفي هذه الاثناء ، تعرف حسن على سيدة مثقفة تهوى الفن هي «مونا
ربيع» ، التقى بها في معرض للرسم ، ثم تقابلا في كازينو ، حيث
كانت تجلس وحيدة ، بل ان الوحدة لم تكن في جلوسها منفردة ، وانما

كانت خطوطا حزينة ترتسم على محياها .

وحينما اكتملت شروط الثورة كما تحددها النظرية الماركسية، رسمت اللجنة المركزية للحزب خطة استيلاء البروليتاريا على السلطة، وحددت موعد الثورة باليوم والساعة ، وان ظلت معرفة التوقيت سرا لا يعرفه الا اعضاء اللجنة المركزية .

وحدد حسن موعدا للقاء مونا في احدى الامسيات بشقته . صباح يوم ذلك الموعد ، قام برحلة بحرية مع بعض اصدقائه ، ثم هبت عاصفة اغرقت القارب بمن فيه ، وكان حسن واحدا من الغرقى . وفي المساء وقفت مونا في شقته تنتظره ، ولكنها لم تستقبل سوى نسمة رقيقة ظلت تلذع وجهها وتعانقه بلمسات هادئة استراحت لها مونا ، ثم غادرت المنزل .

وانطلقت روح حسن وراء ابن عمه سيد قنديل الذي يشبهه الى درجة المطابقة . واخذت الروح تصارح نفسها : ليس معقولا ان ينتهي حسن ! كيف تنجز الثورة ؟ لا بد من سرقة جسد قنديل وانقاذ الشعب ، لا بد من قتله وارتياء جسده لتحقيق الثورة . وعثرت الروح على قنديل وسط المياه بقريته النائية في الصعيد ، فهبطت عليه وراحت تضغط على رأسه حتى ابتلعه اليم ، وخرجت روحه من جسده ، وحلت مكانها روح حسن ، فخرج من المياه ليعيش حياته من جديد .

وقبيل الثورة ، وقع حادث غريب . اذ اتى الى حسن رجل يتشع كله بالسواد وطلب اليه ان يسدد له حسابه . وحينما استفسر حسن عن ماهية الدين الذي يجب سداده ، فاجأه الرجل الغريب بقوله : انه جثة قنديل ! وحينما راوغه حسن ، ابرز الرجل المتشع بالسواد من جيبه ورقة اذهلته ، اذ لم تكن سوى « محضر الجلسة » الخاص بموعد الثورة ! وازدادت دهشة حسن حينلقى الرجل بالورقة في الفضاء ونفخ فيها ، فاذا هي تحترق في الهواء وتتساقط رمادا ! واستطاع الرجل بذلك ان يبرهن لحسن على مدى معرفته بأسراره جميعا . وطلب من حسن تسليم الجثة خلال ثمان وأربعين

ساعة ، عند وادي الخفافيش الحمر !
لم يستيقظ حسن من هول المفاجأة الا عندما جاء اليه ضابط
المباحث ، يعرض عليه خدماته اذا اراد الحزب أن يصل الى السلطة
في اليوم والساعة التي حددها من قبل ، بشرط أن يضمن له منصبه
بعد الثورة . غير أن حسن رفض المساومة وقام لفوره بإبلاغ اللجنة
المركزية بضرورة تغيير الخطة في الحال .

وفي الليلة الاخيرة ، قضى حسن سهرته مع مونا في الفندق
الذي تقيم به حيث كان متعبا للغاية فاستلقى على السرير وجلست
هي عند قدميه تغسلهما ، ثم غمرت الغرفة ضياء باهرة تشع بالصفاء
والنقاء والطهر . وفي غمرة هذه الهالة المقدسة ، مارسا العلاقة
الجنسية ، وهما يستشعران أنهما يؤديان عملا مقدسا .

وفي الموعد المحدد للقائه مع الرجل الغريب ، في وادي
الخفافيش الحمر عند الغروب ، دخل حسن مفتاح الحمام ، وأغلق
عليه الباب ، ولاول مرة لاحظ أن المربعات الصينية (القيشاني) في
جدران الحمام كانت مزينة برسوم الخفافيش الحمر ، فأدرك أن هذا
حقيقة مكان اللقاء . واذا برجال المباحث يفتحون الباب ويفتشون
الغرف واحدة واحدة فلا يجدونه . ثم فتحوا باب الحمام ، ووقفوا
مشدوهين : فقد كان حسن جثة مدلاة فاقدة الحياة ، راسمة علامة
المشنقة . وعلى الجدران نقشت رسوم الخفافيش الحمر ، وتنتهي
القصة .

ودرستنا هذه ليست بصدد تقييم رواية العنقاء . ولذلك فاني
لن أناقش المنهج التعبيري للكاتب في هذه القصة، وانما سوف استعير
منهجه الفكري للتدليل على الوحدة النظرية بين العنقاء والراهب .
والذي يعني الان هو ايضاح عنصرين أساسيين في هذا المنهج :
(١) اختيار الفنان للثورة الاشتراكية موضوعا رامزا الى
ظروف غليان « مصر الثورة » عام ١٩٤٦ ، الزمن الذي كتب فيه
الفنان قصته .

(ب) شخصية « مونا » التي عاشت في « ظل » الاحداث طوال القصة بينما تدلنا الأيماءات الكثيرة على خطورة هذه الشخصية . ولا ريب ان ثمة عناصر كثيرة في القصة سوف استعين بها فيما بعد ، الا ان هذين العنصرين لهما ارتباط وثيق مباشر في التكوين الرمزي لشخصية « مارتا » . فهذه الراقصة ، عابدة الفن ، تلتف حولها الجماهير تنادي بالحرية ، وتنسج لها صورة قريبة من صور الالهة . ليست هي تاييس الغانية التي سافر اليها الراهب ، لمجرد اعادتها الى حظيرة الله . ولكنها قريبة الشبه من مونا ربيع ، السيدة المثقفة هاوية الفن التي مارست العلاقة الجنسية مع رجل تطارده السلطة ، وفي نشوة روحية اقرب الى الصلاة والتصوف . مارتا احبت قسطنطين واختلطت عليها الرؤية بين المسيح وقسطنطين ، تخاطب المسيح ولا ترى الا وجه الامير الغائب .

وعنقاء لكتانتبوس التي تعيش عمرها تجمع اطيب النباتات لتبني عنها عند مشرق الشمس ، ثم لتحترق مع العش الذي يتحول الى رماد ، تتولد عنه عنقاء جديدة . ليست تمد ابصارنا الى حمامة ابانوفر التي راها حالما وقع بصره على مارتا وصاح يهذي انها قادمة من المشرق ، من معبد الشمس ، تغني انا القربان ، انا القربان ؟ ما هي العلاقة بين العنقاء وعابدة من جهة ؟ ما هي العلاقة بين العنقاء والحمامة المقدسة في رؤيا ابانوفر من جهة اخرى ؟ وبين الحمامة ومارتا من جهة ثالثة ؟ وبين مارتا وعابدة اخيرا ؟

ان هذه المجموعة المتشابكة من العلاقات المعقدة تشكل الخطوط التفصيلية للفكرة الخافقة بين جوانح لويس عوض ، فقد عبر عنها في شخصية مونا عام ١٩٤٦ حيث كانت الفكرة المصرية ما تزال في اوج شبابها . على ان القضية الوطنية تجاوزت هذه المرحلة عند المفكر الكبير ، واصبحت القضية الملحة على وجدانه هي « مصر الفكرة » التي ربما احترقت في « مصر الثورة » ولكنها تعود من جديد « عقل العالم وضميره » كما يقول المؤلف على لسان الضابط المصري

أبيب • مصر الفكرة إذن هي روح العنقاء التي تدب في الرماد كلما احترق العشب تحت وهج أشعة الشمس • وإذا كانت أحداث القصة تدور حول مصر الثورة ، فإن مونا هي مصر الفكرة في مرحلة باكرا من نظرية المؤلف • وإذا كنا في مسرحية الراهب نعتبر أبانوفر هو مصر الثورة ، فإن مارتا بلا تردد هي مصر الفكرة التي وصفها أبانوفر : بيضاء • ناصعة • كتلوج الجبال ، كالروح القدس • كيف صاغ الفنان الروح القدس ؟ صاغها في راقصة ، مسيحية ، تعطي أموالها للفقراء ، وتشفي مرضاهم ، تشترك في ثورة ، تقع في هوى أمير ، ترفض غراما لراهب يطالب بحقه في الحياة • والعلاقة بينها وبين الراهب من جهة ، وبينها وبين قسطنطين من جهة أخرى ، لا تقرب - في كثير أو قليل - من العلاقة بين تاييس وراهب أناتول فرائس ، ولذلك كان تطور العلاقة « الانسانية » بين مارتا وأبانوفر ، رامزا الى تطور آخر بين مصر الثورة ومصر الفكرة • كما ان العلاقة بين حسن ومونا ، ما كانت تتم في ذلك الجو المقدس الا اذا كانت رامزة الى شيء آخر •

وقبل أن يسدل الستار على الفصل الثاني ، لنبحث عن هذا الشيء في جوهر العلاقة بين مارتا وأبانوفر ، نلاحظ أن مسار الصراع الدرامي مضى في أكثر من اتجاه في وقت واحد • فقد تطورت العلاقة بين أخيل وفاوستينا على نحو باعد بين الاثنين ، فهي تتهمه بالخيانة ، خيانة روما ، وهو يعمل في واقع الأمر تحت إمرة أبانوفر ، الذي يأمر بوضعها مع الأسرى ، ويمنحها امتيازات الأجانب من الأعداء • ويتفاقم الصراع بين فيلامينة وتوسلات شقيقها ومحاولات مارتا لانقاذها من جانب وبين مصير غرامها الأسيف من جانب آخر • ثم هناك الصراع بين حق أبانوفر في الحياة وأباء مارتا أن تمنحه هذا الحق •

وينتهي الفصل الثاني ، إذن ، بخيوط عديدة تتصل مع الفصل الثالث ، بغير انحدار من القمة الدرامية في المسرح التقليدي ، وإنما

تتجه هذه الخيوط في رغبة شديدة الى الوحدة في حدث درامي واحد . ويرتفع الستار عن الفصل الثالث ، لنتتبع بلورة الصراع الرئيسي في الدراما بين أبانوفر ومارتا على المستوى الرمزي . أما فيلامينة ، فقد حكم عليها الشعب بالاعدام ! والشعب كما ترى كبيرة كاهنات الربة ايزيس « تاسوع من الابلسة خرجوا من بطن الجحيم ، الفران والطحان والنجار والحمار والصياد والقواد والاسكافي والحوذي » (ص ٩٧) . وتشير الوصيفة المصرية تقيته الى الراهب الذي حكم بالمأساة وتصرخ في وجه أخيل « اقتله يا مولاي » (ص ٩٥) . ان الفنان ينقل الينا اخبار الاعدام بضمير الغائب ، ولكنه لا يلجأ الى افتعال الحوار وتفتيت الصورة ، فتبلغ درجة عالية من الروعة والتماسك ، وتفضي افضاء حيا طبيعيا الى أزمة أخيل نفسه . ان فاوستينا مهددة بنفس المصير ، وكان أخيل فيما سبق ينادي « العدالة والمساواة للجميع » ، فماذا يصنع الان ؟ ان القائد الروماني يومبيان يقترح عليه حلا لانقاذها بالقوة ، فيعترض الضابط المصري ابيب قائلا (ص ٩٦) : « نحن هنا مصريون . كلنا مصريون . دومتياوس دومتيان انتهى . يجب أن تنسأه . مولانا أخيل مصري . أتفهم ذلك ؟ وعدالته عدالة مصرية . أنتم هنا رومان في خدمة مصر » . ويرى أبانوفر تاج فرعون فوق عرش أخيل فيقول معاتبا (ص ١٠) : « تاج فرعون لا يلبسه الا مصري من اصلااب مصرية » ، ويصرخ اريوس بأن التاج المصري في انتظار قسطنطين بن هيلانة المصرية . وأخيل وسط هذه الدوامة الراهبية لا يدري ماذا يصنع . هو يوافق على انقاذ فاوستينا . بلا دماء ! وهو ينسى نفسه ويسأل رسول دقيانوس ، رسول العار (ص ١٠١) : « كيف حال سيدتي مرسيليانا ؟ فيذكره ابيب هامسا : مولاي ! ثم يفيق أخيل « نعم ، نعم ، نحن في الاسكندرية (يعتدل) لم نعد في روما » . وما أن تؤدي أوامر أخيل المتناقضة بشأن حماية الاسكندرية من هجوم دقيانوس الى الكارثة ، فالهزيمة ، حتى يثور المصريون عليه ، بينما تحاصره في نفس الوقت حراب

دقيانوس ، ويتنهد أبانوفر « الويل لك يا آخيل ، وقعت بين المصريين والرومان » (ص ١١٦) . وان كان آخيل يقول « لم أعد من روما منذ ارتقى العبد الدلماس عرش رومولوس » ، فان آخر ما قاله في الاعتراف بين يدي أريوس هو « الوداع يا فاوستينا » (ص ١٠٨) . لقد أوضح الفتان بهذه الجزئيات الصغيرة طبيعة الذبذبة الكامنة في شخصية آخيل ، على أنه يؤكد دوره العظيم في تلك المرحلة من تاريخنا حين قال أبانوفر على أثر انتحار آخيل (ص ١١٩) « لا تنسوا أن تلبسوه تاج مينا . كم تمناه في حياته ! فليلبسه الآن في مماته ، بأمر أبانوفر ، بأمر الشعب » .

ان نهائتي فيلامينة وآخيل توحدان الصراع الدرامي الذي بدأ مع هاتين الشخصيتين منذ بداية المسرحية الى الفصل الاخير، توحداً في حدث واحد كبير هو المحور الدرامي للمأساة . فقد أثر المؤلف أن يصور لنا قطبي هذا المحور مارتا وأبانوفر ، من خلال تصويره لكثير من الشخصيات ، وأهمها فيلامينة وآخيل . الفصل الاول يبدأ بقصة فيلامينة وأرمان ، وينتهي بمشهد أبانوفر يعارض قرار المجمع المقدس باعتباره « ضد الوطن » . ثم يلي المنظر مباشرة مشهد آخر لفاوستينا وموقفها من الحركة الثورية . ثم يقابله مشهد ثالث لآخيل وموقفه القيادي من الثورة . لقد أجلت لنا هذه المواقف من هي الراقصة مارتا التي تصفها زوجة الوالي بأنها ساحرة ، وأسهمت في تكوين شخصية أبانوفر الذي يأمر روستيكان باعتقاله ، فيصدر آخيل قراراً باعتقال روستيكان . هكذا كان التتابع والتقابل والمفارقة منهجا موفقا في التعبير عن أصالة هذه الشخصيات منفردة ، ثم في صياغتها للشخصيتين الرئيسيتين في الدراما . ان أبانوفر الذي عارض المجمع المقدس في الفصل الاول لانه « ضد الوطن » يصر على تقديم فيلامينة الى محكمة الشعب لانها ارتكبت عملا ضد الوطن . وفاوستينا هي زوجة آخيل ، ولكنها « عدوة » الثورة ، فينبغي التحفظ عليها في معسكر الاعداء ، مهما تعذب القلب

وببدأ الفصل الأخير بمأساة فيلامينه وبكائيات زميلاتها ، وينتهي بمأساة أخيل بين الرومان والمصريين . ولكن هاتين المأساتين كانتا بمثابة الإطار للمأساة الكبرى . فليست المأساة هي زواج فيلامينه وهروبها مع أرمان . كما أنها ليست التقدير الخاطئ للمعركة من جانب أخيل وقواده الرومان مما أدى للهزيمة . ولكن هذه الأحداث جميعها هي القالب الدرامي للتراجيديا ، هذه الأحداث تعود بنا الى مارتا وأبانوفر . ان فيلامون يروي لنا في بداية الفصل الثالث ما شاهده من انفعالات أبانوفر لحظة الحكم بأعدام شقيقته (ص ٩٧) : « كان يبكي كالنساء ، كانت دموعه تجري على لحيته الكثة وتنهمر على برذته ، كان لا يقول الا شيئا واحدا : ارحمها يا رب . خذها الى جوار مريم . كاد يجن . أخذ يجادل ربه ويقول أشياء تشبه الهذيان ! سمعناه يقول : يا الهي لماذا نزلت في بني اسرائيل ولم تنزل في هذا الوادي المقدس ؟ محال أن يكون المسيح يهوديا ! كان يصرخ : الله نزل في مصر ! الله نزل في مصر ! كل ذلك ودموعه تجري على لحيته الكثة السوداء ، على برذته . كاد يعود الى الهة آبائه : يقول مريم ، فنسمع ايزيس . يقول المسيح فنسمع أوزوريس . ثم سقط مغشيا عليه ، ولم يفق الا بعد أن جاءت مارتا مع الظلام وغسلت قدميه بالطيب ، ثم انصرفت مع الصباح » .

هنا يتوقف الانسان كثيرا ، وهو يتأمل مارتا هذه التي قليلا ما تظهر على المسرح ، رغم الدور الكبير الذي تقوم به . ان الراهب المسيحي الذي يصرخ : الله نزل في مصر ! المجد لك يا فرعون ! يستحيل أن يكون هو أبانوفر ، الرجل الظالم الى المرأة . وعندما تعود مارتا اليه في الظلام لتفسل قدميه بالطيب ولا تنصرف الا في الصباح ، محال أن تكون هي الراقصة « المسيحية » التي تهوى الامير وترفض الراهب . وانما نحن نكتشف في المطابقة الكاملة بين ليلة عايده مع حسن ، المطارده من السلطة ، وليلة مارتا مع أبانوفر ،

المطاردة من الكنيسة ، جوهر العلاقة العميقة بين مصر الثورة ومصر
الفكرة ٠ و « الفكرة » لا تظهر كثيراً بل تترك للجسد حرية التعبير
بالحركة ٠ كانت مارتا « في مكانها تحمي البسرج في رأس النتين »
(ص ٩٨) وأبانوفر على رمال كيلوباترة يخطط بعصاه معالم الثورة ٠
فاذا هدد العدو الميناء ، واختطفت مارتا ، سارع أبانوفر الى تسليم
رأسه بدلا منها ، وسارعت العين الانسانية في مانيتون تقول (ص
١١٠) : هذا جنون ٠ مارتا لا تساوي أبانوفر ! فيجيب الراهب ليفتح
العيون جيدا : مارتا ؟ مارتا روح الاسكندرية وأبانوفر جسدها ، هل
فهمت ؟ نعطي الجسد ونسترد الروح ! هذا هو جوهر العلاقة العميقة
بين مصر الثورة ومصر الفكرة ٠ انه « الفداء » الذي قامت به العنقاء
ما أرادت لها الحياة أن تبقى ، والذي تقوم به حماسة الروح القدس
في رؤيا أبانوفر وهي تغني أنا القريان ! أنا القريان ! الفداء الذي
قامت عليه الفكرة المسيحية ، يقوم لسويس عوض باسترداده الى
حصيلة الفكرة المصرية ٠ فلئن كان المسيح والصليب والروح القدس
وبقية العناصر المكونة للهيكل المسيحي قد استعيرت من ايزيس
وأوزوريس وحورس والصندوق العائم ، فان الراهب يسترد « مصر
الفكرة » من بين مسوحه السوداء والامبراطورية الرومانية لتبقى
كما شاء لها المؤلف « عقل العالم وضميره » (ص ١٢٥) ٠ ولم يكن
هذيانا أن يقول الراهب : لا رحمة ٠ لا رحمة ٠ الله لا يرحم ٠ لا
رحمة ٠ لا رحمة ٠ عذبي يا الهي ٠٠ في قاع الجحيم حتى أتظهر ٠
حتى تظهر علامتي ٠ نعم سانتظر حتى تأتي مارتا (يبتسم) كالملاك
الازرق وتطفئ بأنفاسها العاطرة نيران الجحيم ٠٠ وبعد أن أمضي
قولوا : كان أميرا نسبه حائر بين الارض والسماء (ص ١١٢ ، ١١٣) ٠

ماذا تكون علامة الراهب ؟ ان مارتا تعود من أسر الرومان
لتحكي عذابها لأبانوفر : كوا جسدي بأسياخ الحديد (تبسم)
ولكني كنت قوية لأنني أحمل وديعتك ٠

أبانوفر : نعم ٠٠ نعم ، أعرف ذلك ، احرصى عليها ٠

مارتا : كما تحرص الارض العطشى على بذرة الحياة .
أبانوفر (وكأنه يكتم نفسه) : ولماذا لا تحرصي عليها ؟ لقد
دفعت الثمن (ص ١٢٠)

ويسألنا الفنان على لسان الراهب : أبانوفر هو جثة هامدة ،
أما مارتا فهي روح الوادي . . . أنفاس الحياة . . . السماء الزرقاء . . .
خضرة الحقول . . . هي الطمي المقدس . بذلت جسدها لتعطي المساكين ،
لتطعم الجوع ، لتشفى المرضى ، لتحيي الموتى . هي القربان المقدس .
والقربان لا يقدم مرتين . هل فهمتم الآن لماذا يجب أن تحيا ؟ هي
الملك الحارس ، من المعبد ، من الدير ، من مغاني السمار ، من كل
مكان . . . تنشر جناحيها على الوادي الامين . وكأني بلويس عوض
يصرخ : ان مارتا حين بذلت الجسد لتحيي الموتى لم تكن امرأة
فاضلة فقط ، وانما كانت « الفكرة » التي تجسدت ، وبذلت الجسد
(وستظل تبذله في صور عديدة) فداء للدنيا . . . تماما كما تجسّد
الله ، الكلمة ، الفكرة في الاسطورة المسيحية ، ثم رفع على عود
الصليب فداء للعالم . وكأني به يصرخ ثانية : ومارتا اذن ليست
راقصة ، وليست راهبة . . . ان صوتها قد ينطلق من الدير أو مغاني
السمار . . . انه ينطلق من كل مكان لانها . . . مارتا . . . الفكرة . . .
مصر الفكرة تنشر جناحيها على الوادي الامين . وعلامة أبانوفر
اذن ، هي الوديعة التي عانى الراهب صراعا مريرا من أجل ايداعها
أحشاء مارتا . الاضافة التي كافحت مصر الثورة من أجل اضافتها
الى مصر الفكرة . وكان فداء أبانوفر هو جوهر التفاعل بين الثورة
والفكرة ، جوهر النسب الحائر بين الارض والسماء . لذلك تمت
العلاقة بين مونا وحسن في هالة نورانية من القداسة ، وبذل حسن
من نفسه قربانا غداة تركه علامته ، غداة تركه الوديعة . وتلاشت
غيرة أبانوفر من قسطنطين ، فيقول لمارتا « وحين يعود سيفرح قلبه »
وهذه هي النتيجة الطبيعية للفداء . النتيجة التي اومات اليها مارتا
لحظة ان صوبت عيناها في عيني الامير ، ولحظة ان اعترفت للراهب

بهواها ، ولحظة أن اختلطت عليها الرؤية بين صوت المسيح ووجه قسطنطين . هذه اللحظات التي لم يدركها أبانوفر وأدركها انضباط المصري أبيب حين قال (ص ١٢٣) « لا . هو أعطى الجسد لنسترد الروح ، ليبقى الحب على وجه الارض ، ليمشي الحب بين الناس . مارتا عرفت ما لم يعرفه الراهب » . أجل ، لقد أدركت مارتا في قيادتها للصراع بين نفسها وبين الراهب ، متى تحقق له الحياة التي قضى عمره يطالب بها . ولقد أدرك أبيب ما عرفت مارتا ، في قوله نانيتون (ص ١٢٥) : « لا تجزع على كتبك يا مانيتون . كم احترقت قبل الان وكم ستحترق ، هكذا تسخر الالهة كل غاز يضرهم فيها النار ، لتذكر العالم اننا عقل العالم وضميره ، وما دام في مصر حي فليحرقوا ، وليحرقوا ، فاننا لن نتعب من البناء » . لذلك يتجرع أبانوفر سم الفداء وتتحشرج الكلمات في فمه : « الليل ثقيل . الليل ثقيل . النور . النور . أين النور . مارتا ، أزيحي الستار » (ص ١٢٣) . ويموت أبانوفر ، ليستأنف دامون القتال من طيبة ، وفريسكا يزحف برجاله الى قنط ، ويهرول أبيب الى أبو صير ، ويقول آريوس (ص ١٢٦) « أما أنا فباق في الاسكندرية ، أمشي مستخدنيا عن العيون ، أطرق كل باب أجفف الدموع ، وأبشر بالامل الجديد » . الامل الذي رشفته مارتا من عيني قسطنطين ، فلم ير أبانوفر - الرجل - الا نظرات امرأة عاشقة ، ولم نر نحن الا رمزا للبطل والزعيم القادم ، ولم ير المؤلف الا رمزا عميق الصلة بالدورة الحضارية لمصر الفكرة .

والفنان لويس عوض يتيح لنا الفرصة كاملة لاستجلاء رموزه بواسطة منهجه في التعبير . فقد أثر في صياغته لشخصية مارتا أن يختارها غريبة منذ البداية ، تبذل نفسها من أجل الفقراء . وعمد الكاتب لأن ينطق الراهب رؤياه الرمزية في حضورها ، فتمت « آمين » ، ثم كشفت لنا الاحداث صورتها الرامزة بعد ذلك . وقد أسهم هذا الاسلوب في تفصيل العلاقة بين الجانبين الرمزي والانساني في الشخصية ، كما أسهم في ابقاء المسرحية بعيدا عن التحول الى

مجموعة من الاشارات الغامضة . بل كان يتطور بها من انسانية عادية غريبة بعض الشيء ، الى التركيز على الجانب القريب منها ، الى تكثيف رمزيتها في صورة مستقلة عن الصورة الانسانية . هكذا تحولت مارتا من : ١ - راقصة مسيحية تعطف على الفقراء . ٢ - الى ان ينصهر هذا العطف في قيادة ثورة من أجلهم ٢٠ - الى ان يفتديها أبانوفر لانها روح الاسكندرية وأنفاس الحياة والنور الذي يراه في لحظاته الاخيرة ، لحظات الفداء . وفي ذلك كله كانت مارتا تغيب كثيرا عن المسرح ، فهكذا مصر الفكرة تتجسد كثيرا على الارض ، وتنزوي كثيرا في السماء . لنصدق أبانوفر حين يؤكد أن مصر الثورة كالامير ذي النسب الحائر بين الارض والسماء . وهكذا - ايضا - لا نرى قسطنطين الا مرة واحدة ، فتهاوى مارتا منذ اللحظة الاولى . تهوى الامسل الجديد الذي يبقى من أجله اريوس مستخفيا عن العيون يطرق كل باب ، ويجفف كل دمعة . ان مصر لم تنهزم ، بل ان رسول العدو يقول لها (ص ١٢٦) « ستلقون في جب الأسود ، وتقلون في الزيت المغلي ، نتكسروا اسم مصر ، فينكر بعضكم ، ويصعد الاكثرون » لأن مارتا ما تزال في دنيانا ، حمامة الروح القدس القادمة من المشرق ، من معبد الشمس . وفي طائر العنقاء الذي يبني عشه في نفس المكان ، ليحترق دائما - كمكتبة الاسكندرية - ثم يعيش من جديد ، والى الأبد .

وقبل أن ينزل الستار على الفصل الاخير تكون البطولة التراجيدية للدراما قد تكاملت في شخصية أبانوفر . وربما كان دور الفرد في التاريخ من وجهة نظر المؤلف (الذي أنطق حسن في العنقاء بما يفيد أن الثورة يستحيل انجازها بدونها) يتفق مع تصويره للراهب :

★ « الذي كان واقفا على رمال كليوباترة يخطط بعصاه » ثم يرسل فريسكا مع عشرة آلاف الى ترعة نواكرتيس وراء أسوار المدينة « هناك انتظروا أشياء » (ص ٩٨) .

★ « وإذا سأله يومبيان (ص ١٠١) : لماذا تخلّيت عن البرج ، لا يلتفت اليه ولا يجيبه . وإذا سأله سويروس : أين تعلمت العلوم العسكرية ، ينظر اليه مليا ولا يجيبه ثم يفصح أخيرا عن مضمون ظنه ، وتثبت الأحداث صحتها ، فيصرح أبانوفر « انتم نيام . أين جواسيسكم؟ وراء المصريين ؟ الدمار يا مصر الدمار » (ص ١٠٤) .

★ ويوجه أوامره الى الجميع لتحصين المدينة ، أما هو فأين يكون ؟ يقول (ص ١٠٥) « أنا مع الشعب في كل مكان » .

★ ويجيء رسول دقيانوس ليطلب الاسيرة فاوستينا مقابل المئات من الاسرى المصريين ، فيسخر أبانوفر من شيبو الصغير ، في تهكم الانبياء (ص ١٠٨) : « أنا لم أعرف الا قليلا . ومع ذلك أعرف أنك لم تأت هنا لتتقذ حياة فاوستينا . هو يبحث عن صيد ثمين . جاء يطلب أبانوفر » .

★ ويواصل سخريته (ص ١١١) : ألم يقل لك دقيانوس وانت تغادر السفينة ، عدهم بأي شيء مقابل رأس أبانوفر . عدهم بتأمين أخيل ، عدهم بتأمين الاسكندرية ، عدهم برفع الحصار ، عدهم بأي شيء ؟!

★ ثم يتحدث عن نفسه من خلال حديثه عن الامبراطور الروماني (ص ١١٣ و ١١٤) : وهو يخشى أن يدخل الاسكندرية على جواد أبيض فلا يجد أبانوفر ، يخشى أنه اختفى ، انه أفلت من يده ، دقيانوس لن يغمض له جفن حتى يفتك بالراهب اللعين ، هو يتخيل أن أبانوفر يمشي بين الحقول ، يدخل الاكواخ ، يجوس بين الجند . هو يعتقد أن لا راحة لروما ما دمت حيا ولكنه واهم (بصوت خفيض عميق) أنا أدت الرسالة ، اليوم كل مصري أبانوفر !

وما كان شيبو يقول (ص ١٢٤) : لو كان بينكم عشرة مثل هذا الراهب العجيب ، لما وجد الرومان بينكم مكانا ! ما كان رسول دقيانوس ليصف الراهب بهذه الكلمات ، لو لم يكن الكاتب يستهدف بها رأيا في الدور الكبير الحاسم الذي يلعبه « البطل » في الثورة .

غير أن تصوير ذاتية ألبانوفر العبقريّة ، على هذا النحو كان رداء ممتازا لشخصيته الفنيّة كبطل تراجيدي . فقد انهار البطل عند قدمي مارتا ، يعني مأساة حبه ، وتجرح سما زعافا عند قدميها ثانية يعني مأساة مصر . وبين مصير روستيكان واعداد فيلامينة وانتحار أخيل وفداء ألبانوفر ، تتجسد البطولة التراجيدية في شخصية الراهب . وهي جماع مكثف لبطولته « الانسانية » و بطولته « الثورية » معا . ألبانوفر كان بطلا انسانيا منذ نبض قلبه بغرام مارتا ، الى بكائه كالنساء على اعدام فيلامينة ، الى تحطيم مارتا لغرامه المبكر . صور الفنان بطله الانساني نموذجا بشريّا يمقت الحب الخائن للوطن ، ويتساءل : من قال أن الحب خطيئة ؟ ويعترف في مرارة : لست أطلب الا حقي في الحياة . وألبانوفر أيضا هو البطل الثوري الذي يتلقى لعنات الكنيسة ، ويقود الشعب في معركة مسلحة ، ثم يفترق مارتا - أسيرة دقيانوس - في نهاية المأساة . ولعل الصراع داخل الشخصية الانسانية ومتناقضاتها ، هو تجسيد للصراع الكبير بين البطل الانساني والبطل الثوري الذي تمثل في تقديمه فيلامينة الى محكمة الشعب ونحيبه على اعدامها ، وبين غرامه اليأس بمارتا وفدائه لها في وقت واحد . واصطدمت بطولته كانسان بقوة الواقع الانساني ، واصطدمت بطولته كثائر بقوة ظروف الثورة . والتحمت البطولتان في تفاعل رائع جعلت من الراهب بطلا تراجيديا للدراما .

وينسدل الستار الاخير ، لنلتقي بالدكتور لويس عوض في نبذته التاريخية التي يقصر فيها حق الفنان « على التفسير والتأويل سواء في الاحداث أو في السلوك أو في النوازع أو في الغايات أو في تصوير الشخصيات الانسانية » (ص ١٧٥) . ويظن القارئ - على ضوء هذا الرأي - أن الراهب ما هو الا تفسير للمرحلة التاريخية التي صورها المؤلف . بينما يقول الدكتور في مكان آخر (ص ١٤٢) : « ما كل هذه الحقائق والاساطير التاريخية الا اطار المأساة » ، والحق أن الفنان قد أخذ بالاتجاهين معا ، كما قلت في مقدمة

هذا البحث • ان الراهب تفسير فني لاحدى مراحل مصر القبطية ،
كما يدلنا الى ذلك منهج الفنان في توجيه الحوادث والشخصيات •
منهجه الذي صور مواقف الرومان ، وطبيعة أخيل ، ومصلحة مانيتون ،
 ووضع الامبراطور ، ورمزية مارتا وأبانوفر ، وتحركات الشعب
المصري • منهجه الذي قال لنا بالتحديد أن هذه الحلقة من سلسلة
الحلقات الاستقلالية للشعب المصري عاصرت مرحلة تفكك
الامبراطورية وتعاضم ثورات العبيد وتعاضم الصراع بين السولاة
الرومان والاباطرة للدرجة التي تدفعهم - تدفع السولاة - الى تبني
الحركة الثورية في أغلب الولايات • قال أيضا أن الفئات الاجتماعية
المستفيدة مباشرة من الثورة هم النبلاء المصريون ، أما الشعب فهو
وقودها •

غير أن الراهب قضية فكرية صاغها المؤلف من التفاعل الجدلي
العميق بين مصر الثورة ومصر الفكرة ، وما تولد عن هذا التفاعل
من « الفداء » الذي يصوغه لويس عوض جوهرًا لنظرية الخلود التي
يقدمها لنا في هذا الاطار الدرامي • فهو لم يعد يرى الفكرة المصرية
قضية قومية ، وانما هو يرى مصر الفكرة التي ستظل أبد الدهر عقل
العالم وضميره • ولا تنبع مثالية هذه الفلسفة لمجرد اتخاذها الخلود
محورًا أساسيًا لحضارة الانسان الفكرية ، وانما لاتخاذها من الفكرة
أساسًا للحضارة الانسانية • ان الفكرة عند لويس عوض قريبة جدا
من فلسفة هيجل ، في كونها تتجسد بين حين وآخر في مظاهر مادية
كالثورة ، فتبني العنقاء عشها وتسقط حمامة الروح القدس في
البركة ، ويستلهم أبانوفر روح مارتا في قيادة الثورة ، ثم تنطلق
الراقصة المسيحية الى الدير لتحفظ الوديعة • لذلك كان اهداء المؤلف
مسرحيته الى آباء الصحراء (الذين حفظوا مصر من روما وبيزنطة)
مقدمة رامة لذهاب مارتا الى الدير ، فلم يكن ذهابها شبيها برحلة
تاييس الى احضان المسيح ، وانما هي مصر الفكرة في طريقها الى
مرحلة كمون ، الى أن تظهر من جديد ، وهكذا • ان الفرق بين الفكرة

الهيكلية ونظرية الخلود عن لويس عوض ، هو أن الفكرة المطلقة عند الفيلسوف الألماني تجسدت بصورة نهائية في الدولة البروسية، بينما فكرة الكاتب المصري ما تزال في دورتها الجدلية مع أحداث الوادي المقدس .

ومن هنا الدلالة الاجتماعية والسياسية لمسرحية الراهب :

★ فالحركة القومية على النطاق العربي تنصهر رويدا رويدا ، وأصبحت المنطقة العربية على درجة كبيرة من الوعي بدورها نحو المسألة الوطنية ، والوعي بالقيمة العظمى للتيار الحضاري المشترك بين أبناء المنطقة في النضال القومي . والسوعي بأن هذا التيار الحضاري يقيم دعائم القومية العربية التي ما تزال في دور التكامل والتكوين . لذا لم يعد للفكرة المصرية دورها القديم في تطور الحركة الوطنية ، ولذا أيضا لم تعد مصر الثورة تعبيرا صحيحا عن حركتنا الثورية المعاصرة التي اتسعت دائرتها فشملت المنطقة العربية بأكملها . والراهب ، من هذه الزاوية ، تتخلف كثيرا عن اللحاق بتطورنا القومي لسببين : أولهما وقوفها عند حدود مرحلة تاريخية متخلفة ، كانت الفكرة المصرية بالنسبة لها تمثل مرحلة تقدمية في تاريخنا القومي . وبالتالي فهي تجمد كفاحنا الوطني وتعزله في قوقعة حتمية الزوال . ولا شك أن المؤلف - وهو في مقدمة صفوف كتابنا الوطنيين - لا يدرك أن المنهج الانتقائي في التفكير القومي (فضلا عن أساسه الأيديولوجي الخاطئ) يلتقي موضوعيا مع المناهج المعادية لتقدمنا الحضاري .

وانعكس مفهوم المؤلف لدور الفرد في التاريخ من خلال تحديده للسمات العبقريّة في البطل الثوري على أنها العامل الحاسم في نجاح الثورة . فلو أن خطة أمانوفر هي التي نفذها الجميع لنجحت الثورة . ويلتقي هذا المعنى تماما مع ما نشره الدكتور لويس في مقال له بعنوان « المجتمع الجديد » جعل من الفكرة العبقريّة الساكنة في عقل البطل عاملا حاسما في البناء الثوري . وحينما يذكر أن

خمسین شیعة وشيعة كانت تتقاتل فيما بينها لاسترداد السلطة من الرومان ، وأن مدير جامعة الاسكندرية هو السذي يطالب بمجلس تشريعي في الاسكندرية ٠٠ حين يفعل ذلك فهو يصل برباط وثيق بين مصر القبطية والحركة الثورية المعاصرة ، وبين مفهومه للديموقراطية الذي أشار اليه في مقاله عن المجتمع الجديد وكيف أنها القضية الملحة على وجدان المثقفين ٠ ولئن كانت ظروف الحركة الثورية في بلادنا مريرة للغاية ، فإن الرؤية العميقة لمعنى الثورة سوف تغلب في نهاية الامر ٠ كما أننا على الرغم من ادراكنا لخطورة مسدلول الديموقراطية عند المثقفين الا أننا ندرك في نفس اللحظة بقية دلالاتها عند الفئات الاجتماعية الاخرى ٠

قضية أخرى يعرض لها الدكتور لويس عوض في نبذته التاريخية (ص ١٣٢) حين يقول « ان الصراع بين الوثنية والمسيحية في تلك الفترة لم يكن في حقيقته الا صراعاً بين الامبراطورية وعبيد الامبراطورية الرومانية الذين التفوا في جميع أمصارها حول الدين الجديد التفافهم حول لواء ثوري ينسفون به سلطان روما » ٠ والغريب ان هذا الرأي يتناقض تماماً مع كل ما جاء في المسرحية والنبذة نفسها ٠

فالاعتقاد الشائع بأن الاديان جميعها تعبر عن مراحل تقدمية في تاريخ الانسان ، اعتقاد خاطيء بني على نظرة سطحية للعلاقة بين الفكر والواقع ٠ فربما تظهر أفكار تقدمية في مرحلة ما ، ثم تبطش بها وبدعاتها أجهزة القهر والسلطان ، ويطويها التاريخ عن أعين الباحثين ٠ وربما ظهرت في نفس المرحلة أفكار رجعية ، أتاحت لها فرصة البقاء ٠ فهل يعني انتشار الفكرة المسيحية أنها كانت تعبيراً تقدماً عن عصرها ؟ تجيب مواقف البطريك من جانب ، ومواقف الشعب بقيادة أبانوفر من جانب آخر ، اجابة قاطعة بأن هذا ليس صحيحاً ٠ فالأفكار المسيحية المستخذية ، المستسلمة ، ناهضت في الواقع ثورات العبيد ٠ ان ثورة سبارتاكوس في روما ، وثورة

الشعب المصري في مسرحية الراهب ، لم تكن احدهما ترتدي ثيابا مسيحية ، بل ان كاتب النبذة التاريخية يؤكد أن الاكتشافات الحديثة أبرزت قوائم من أوراق البردي بأسماء شهداء وثنيين في مذابح دقيانوس التي يتخذ منها الاقباط تاريخا قوميا . بل يؤكد الكاتب - وأنا أوافقه - على أن بعض الأباطرة ، مثل قسطنطين ، اعتنقوا المسيحية كاجراء سياسي يحول دون انهيار الامبراطورية . ولقد اكتشف السادة في المسيحية سلاحا روحيا لاختضاع العبيد ، ولم تكن محاربتهم لها في بادئ الامر ، الا تعبيرا أصيلا عن الحرص الاعمى على العقيدة القديمة لقوة سلطانها الروحي على مر العصور . ولست أعتقد أن لويس عوض يدافع عن لواء المسيحية الثوري على أنه الفكرة المسيحية التي قالت بها الاناجيل . وربما كان يقصد الفكرة المصرية التي ارتدت في الدراما مسوح الرهبان . وهنا يكون الموقف مختلفا من القضية المطروحة . أي أن الصراع بين الوثنية والمسيحية لم يكن تجسيدا للصراع بين الامبراطورية وعبيدها . فالمسيحية المصرية التي عبر عنها في المسرحية أبانوفر وأريوس تعبر عن مرحلة جديدة من مراحل تطور الفكرة المسيحية حيث كانت تلعب دورا تقدما لا نستطيع أن ننسبه الى الجانب الايجابي الضئيل في المرحلة الأولى للمسيحية ، وان كان هذا الجانب هو الجذر الموضوعي للحلقات التقديمية في تاريخ الفكر المسيحي الذي بلغ قمته الايجابية في ثورة الراهب الالماني لوثر ، والذي عبر عن احدى مراحل فقط في ثورة الراهبين أبانوفر وأريوس في مسرحية لويس عوض . وبالتالي لم تكن المسيحية عاملا فكريا في اشتعال ثورات العبيد ، وانما كانت هناك عوامل أخرى كثيرة كامنة في تناقضات المجتمع العبودي نفسه .

ونتساءل من جديد : أين تقف مسرحية « الراهب » من تطور المسرح المصري الحديث ؟ ان بهتان الكثير من الشخصيات وانخفاض المستوى الدرامي لبعض الاحداث ، لم ينف عن المسرحية قيمتها الفنية الكبرى من عدة زوايا :

١ - أن الفنان وصل دون افتعال بين مسرحنا المحلي والمسرح العالمي المعاصر، بأن انتشل المسرح العربي من وهدة التقليد والمحاكاة الميكانيكية الى اكتساب مقومات المسرح المعاصر، ومن سمات العصر نفسه ، وذلك بتكثيف قضية فكرية ملحة ، يبعد اطارها الفني عن الاستغراق في جزئيات الحياة اليومية الصغيرة .

٢ - أن المسرحية نقطة تحول في تاريخنا المسرحي ، بارسائها معالم مرحلة جديدة محددة في المسرح العربي الذي كان مبعثرا من قبل بين ملامح باهتة الاتجاهات غير واضحة لفن الدراما . والمسرحية عمل تقدمي من هذه الزاوية ، لاتخاذها البناء الدرامي الحديث نقطة للانطلاق بالمسرح المحلي الى آفاق أكثر رحابة وعمقا .

٣ - أن الراهب شهادة الميلاد للبطل التراجيدي في السرداما المصرية . فقد خلا تاريخنا المسرحي من البطولة التراجيدية لغياب « الاصاله » عن النماذج البشرية ، والفهم العميق للتكوين الفلسفي والرمزي لأبطال التراجيديا .

وبعد ، فإذا كانت المسرحية الاولى للدكتور لويس عوض قد احدثت هذا التطور الهائل في مسرحنا الحديث ، فإن أعماله القادمة سوف تسهم بفعالية أكبر في تطوير المسرح العربي ، حتى يتلاشى « مركب النقص » الذي تولد في تاريخنا المسرحي نتيجة لسبق الحضارة الفنية في أوروبا ، التي ما كانت تقارن بالمرحلة الحضارية التي نجتازها .

سجن القناطر الخيرية - يناير ١٩٦٢
نشرت بمجلة « أدب » اللبثانية ربيع ١٩٦٢

صفحة مجهولة من تراثنا المسرحي

ربما لا يذكره الان أحد من شباب هذا الجيل ، الا اذا صادف اسمه في بحث من البحوث التاريخية والاكاديمية . رغم ان شبلي شميل كان - منذ نصف قرن أو يزيد - نجما لامعا في سماء الفكر العربي ، ثم اسرعت الايام وطورت ما وفق اليه تطويرا كاد يقطع الصلة بين الجذور والفروع . بالاضافة الى ذلك فان ابناء الجيل الماضي لا يذكرونه الا مفكرا اجتماعيا يصل ليله بنهاره في الدعوة الى نظرية التطور ، ولا يكاد يوجد من بينهم من سمع به أديبا ، بل وكاتبا مسرحيا .

على انه يجمل بنا ان نقول في الرجل كلمة تعسيف ، قبل ان نعرض لعمله المسرحي الوحيد الذي تركه لنا . فشبلي شميل هو احد المثقفين العرب الذين وفدوا من « الشام » الى مصر في اواخر القرن التاسع عشر . ولكن بضاعته لم تكن الادب أو الفن كالفالبيبة العظمى من زملائه ، وانما كان العلم والاتجاه العلمي والعقلية العلمية بمثابة المحور الذي تدور حياته من حوله . وان اتخذ من الصحافة - حرفته المفضلة - منبرا فبدأ بهذه الدعوة الجديدة التي لقيت في حينها مقاومة عنيفة ، لما تضمنته صياغته اللغوية من عبارات صريحة وما تضمنت أفكاره من حجج عقلية جريئة ، صدمت جميعها المجتمع المستقر الآمن ، وبلبلت الوجدان المطمئن الغافي . وأقبل شبلي شميل على أمهات الفكر المادي ينقلها الى العربية ، حينما بتفاصيلها ، ويوجزها في معظم الاحيان . وكانت مجلة « المقتطف »

هي لسانه الناطق بأراء بوختر تارة وبيحوث داروين تارة أخرى، ولم يعزل الدكتور شميل دعوته « العلمية » عن دعوته « الاجتماعية » فكان يردف نداءاته العنيفة بالسلوك والتفكير وفق المنهج العلمي، بندايات لا تقل عنفا بالسلوك والتفكير وفق المنهج الاشتراكي ، وهو يعد من أوائل الذين استخدموا لفظة « الاشتراكية » بمعناها الحديث في اللغة العربية . وقد ترك لنا مجلدين من مقالاته التي نشرها حول الإصلاح الاجتماعي واللغوي والديني ، وكان فيها رائدا متقدما في التفكير العصري ، لا تخلو كتاباته من تطرف خاصة حين يشترك مع معارضيه في معارك عنيفة ، ولكنها أيضا لا تخلو من نفاذ البصيرة والشجاعة النادرة والايمان بما يقول . على ان شبلي شميل لم يركز على الوجه الاجتماعي من دعوته بقدر كاف ، لان هذا التركيز كان من نصيب الوجه الفلسفي . . . وتلك على وجه التحديد كانت نقطة البدء في صراعه الطويل مع خصومه المفكرين الذين تمكنوا من النيل منه لانهم كانوا يعبرون عن فكر الغالبية الساحقة في مصر عند نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي .

والذي يعنينا هو ان احدا من مؤيدي شميل أو معارضيه لم يذكر لنا - ولو بشكل عابر - انه كان من « هواة » المسرح والمؤلفين فيه . وباستثناء القصيدة الفلسفية التي لم يفهمها سلامة موسى، لا يذكر لنا أحد من معاصريه ، ولا تذكر لنا كتاباته العديدة ان الادب كان ضمن اهتماماته الرئيسية في الحياة . لذلك فان عثوري على هذه المسرحية التي كتبها تحت عنوان « المأساة الكبرى » جدير بأن يلفت نظر الباحثين الى هذا الجانب المجهول في تاريخ شبلي شميل . والنسخة التي عثرت عليها من المسرحية تم نشرها كما جاء في الصفحة الاولى عن « مطبعة المحروسة » ويذكر المؤلف في خاتمتها انه اتم كتابتها في ١٥ أغسطس ١٩١٥ .

و « المأساة الكبرى » فيما يبدو هي اخر اعمال شبلي شميل، فقد مات بعدها بزمان قصير . وتدور أحداث المسرحية حول الحرب

العالمية الاولى ، مما يتطلب منا تذكر كلمات قالها عنه سلامة موسى
بصدده انفعاله العنيف بهذه الحرب للدرجة التي احدثت له هزة عصبية
لازمته حتى الموت . لم يكن هذا موقفا تجريديا من الحرب بشكل عام
ومطلق ، وانما كان - في نفس الوقت - موقفا سياسيا ضد المانيا .
وهذا هو الضوء الاول الذي يثير لنا السبيل الى مسرحية « المأساة
الكبرى » .

ولعل المقدمة القصيرة التي كتبها في بداية المسرحية (من ص ٢
الى ص ٨) تلقي مزيدا من الضوء وتكشف عما خفي من معتقدات
الدكتور شبلي شميل ، فهو يتحدث اول ما يتحدث عن تكنيك المسرحية
فيقول : « وضعت هذه الرواية في الحرب الحاضرة وجعلتها على
اسلوب الروايات التشخيصية لكي اجعل لاشخاصها في كلامهم
وافعالهم صورا خاصة تدل عليهم وتنطق عنهم بلسانهم لتكون العبرة
من ذلك في معرض الفكاهة اوقع في النفس » . وهي عبارة تكاد
تكون نشازا في ذلك الوقت الذي لم يسمح لخشبة المسرح ان تكون
اكثر من امتداد لصالة الملهى ، او في احسن الاحوال منبرا للوعظ
والارشاد . والغريب حقا انهم طوعوا اعمالا عظيمة - سواء من
المسرح التراجيدي او مسرح الفودفيل - لهاتين الغايتين عن طريق
التعريب والتعريب بتصرف ، من هنا تأتي قيمة الجانب الفني في
مسرحية شبلي شميل من خلال صياغته النظرية التي يستطرد في
سردها قائلا : « ان المسرحية تشتمل على قسمين : « قسم حقيقي
وصفت فيه مقدمات الحرب والاعمال التي جرت فيها . وقسم تخيلي
منتظر جعلته توطئة (للمحاكمة) المقصودة من كل هذه الرواية » .
ويحدد الهدف والمضمون العام من المسرحية بقوله : « عسى ان تنجلي
هذه الامور الاجتماعية البسيطة للجمهور فيصون نفسه ومصالحه
من عبث العابثين وينزه مداركه عن ان يكون كالألة العمياء في ايدي
السفاحين المخربين » . وهو يقصد بالطبع سادة المانيا من الطفلة
الذين جربوا « المحاولة » الاولى في غزو العالم والقضاء على

الديمقراطية . أما الاهداف التفصيلية للمسرحية فيوجزها في أربع نقاط : الاولى : « ان أصف وصفا سيكولوجيا أخقيا الاشخاص الذين ذكروا فيما ينطبق على اخلاقهم ومطامعهم واحلامهم ومراميمهم على ما فيها من الغرابة والحمق اليوم للتفنير منها » . والثانية : « ان أصف الوقائع بالاشارة اليها وصفا تقريريا في الجانب الحاصل منها ، ويكاد يكون نتيجة لازمة في الباقي غير الحاصل بناء على انه في حالة الاجتماع - يعني المجتمع - الحاضرة لا يجوز ان تصح نتيجة اخرى مهما تقلبت أحوال الحرب ومهما طال أجلها » . والنقطة الثالثة : « ان أشير الى بعض انتقادات في أمور اجتماعية كائنة لانها كانت لا تهضمها معدة الاجتماع الراقي » . والنقطة الرابعة والاخيرة : « ان أبحث بحثا سوسيولوجيا اجتماعيا فيما يجب أن تكون نسبة الامم بعضها الى بعض ولا سيما الراقية بناء على ما هي صائرة اليه طبقا لمرامي العلم الطبيعي الصحيح المفهوم كما هو لا كما يؤوله أصحاب الغرض وأصحاب النظر القصير » .

ان هذه الاهداف الاربعة التي قصد اليها شبلي شميل توضح في غير ما ليس انه كتب مسرحيته أساسا لتوصيل مجموعة من القيم السياسية والاجتماعية الى « الجمهور » الذي يتردد على « المراسح » في ذلك الوقت بصورة تجعل منها « قاعات » للاجتماعات . . فما يبدو لنا بعد ذلك من قيمة فنية في المسرحية يتخذ مكانا ثانويا بالمقارنة الى الفكر السياسي والاجتماعي الذي يدعو اليه المؤلف ، وكأن المسرحية مجرد « وسيلة » لعرض آرائه في الحرب والموقف الدولي عموما ، وانعكاساته على « الاجتماع » او المجتمع العربي . وشبلي شميل بثقافته الاوروبية هو أحد أبناء الشرق العربي من المثقفين الذين استلهموا قيمهم الأساسية في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي من التراث الغربي في السياسة والاقتصاد والفلسفة والاداب والفنون . لذلك كانت « الديمقراطية » بمعناها

الليبرالي هي جوهر الدعوة التي حمل لواءها هذا التيار «انعلماني» من مثقفي النهضة العربية الحديثة ، والانطلاق من الديمقراطية والليبرالية يعني في المجال الدولي ان يقف المثقف العربي الى جانب الاقطار الأوروبية المعادية لمانيا في حربيين عالميتين متتاليتين . أما في المجال الداخلي ، فان هذا المثقف يجد نفسه الى جانب « البناء البورجوازي » للمجتمع في مواجهة التخلف الاقطاعي .

لكن شبلي شميل وزملاءه من أمثال فرح انطون ويعقوب صروف، لم يستطيعوا تكوين مدرسة فكرية متكاملة ، ولا مدرسة أدبية متجانسة . ذلك ان أعمالهم لم تكن تعبيراً عن اتساق في الفكر يبلغ درجة المذهب أو الاتجاه . وربما جاء تعرفنا المباشر على أعمالهم متأخراً نوعاً ما ، ولكنه الطريق الوحيد الى التعرف على مرحلة هامة من مراحل تطورنا الفكري والفني جميعاً .

ومسرحية « المأساة الكبرى » كما يصنفها كاتبها « رواية تشخيصية في الحرب الحاضرة » وهي تقع في الطبعة التي اعتمد عليها في هذا البحث بين ص ٩ و ص ١١ ثم تنتهي بتذييل قصير في ست صفحات .

وتقع أحداث المسرحية أو معظمها ، في قصر الامبراطور غليوم الثاني حيث لم يعد في مقدوره ان يؤجل الحرب أكثر من ذلك . والتحديات من حوله تزين له النهاية المرجوة ، ويقرر أخيراً قراراً لا رجعة فيه « فلأرين الجميع اني رجل هذا العصر الوحيد ، بل رجل كل العصور . حتى لا يبقى عظيم يتحدث به الناس سواي لا من الغابرين ولا من المعاصرين » . « وهو لا يرى في الحرب والنصر عظمة المانيا وشعبها ، وانما يرى في الارهاب والدم عظمته هو وحدها » . « فليس اُرهب للناس من التمثيل بالناس . والعاجز من لا يستبد . حتى أخضع الجميع لي وأصبح وحدي سيد هذا العالم » . والامبراطور الالمانى هو ظل الله على الارض ، وهو يعلم ذلك جيداً، ويجيد استخدامه بمهارة « ليس هذا هو النظام الالهى: الكل للواحد،

والواحد فوق الجميع : أليس كذلك يا الهي الشيخ ؟ فلنقتسم العالم بأنصاف : لك ملك السماء ، ولي ملك الأرض ، » ثم تظهر على خشبة المسرح شخصية أخرى هي « حكيم القصر » وهو لا يرى ما يراه الامبراطور ، لا يرى فيه نيرون هذا العصر ، بل يرى فيه ظلالا من شخصية شمشون الذي حطم المعبد على رأسه وعلى رؤوس الآخرين ، ولا يصور لنا المؤلف هذا « الحكيم » على انه الضمير الخفي لجليوم ، بل هو الصدى الخافت لصوت الشعب ، ويدخل بعدئذ أمير القصر أو ولي العهد الذي يرجو أن تكون فرنسا من نصيبه فيفتح باريس ويغنم مفاتن المدينة العظيمة . غير أن الامبراطور يرى في ولي عهده - ولهم - شابا نازقا طائشا غير جدير بقيادة الجيوش أو التربع على عروش الحكم . بالإضافة الى أنه يخاف بينه وبين نفسه من أن تكون نفسه تحدثه بالانقضاء على العرش الامبراطوري في غفلة من الزمن . ويسأل الامبراطور الامير ولهم عن مبلغ استعداد الجيش لخوض الحرب ، فيطلب ولي العهد - في المنظر الثاني - أن يأتيه بالوزراء والقواد ، فيعيد الامبراطور سؤاله عليهم ، فيستعرض الجميع حالة الجيران : المتحالفون منهم مع المانيا كالنمسا وتركيا والخصوم كإنجلترا وفرنسا وروسيا . ويؤكد وزير الخارجية والمستشار الامبراطوري ان الموقف لم يكن مناسباً لشن الحرب كما هو الآن .

ويختتم الامبراطور هذا المجلس بقوله « لا تنسوا اتكالي على حليفي الأكبر في السماء » . ويردد ولي العهد « باريس ، عاصمة ملكي الجديد » . ويظهر لنا الحكيم مرة أخرى وهو يتمتم بكلمات الدمار الذي سيحل بالعالم .

فإذا كان الفصل الثاني ، رأينا في منظره الاول المستشار الامبراطوري ووزير الخارجية وكبير الجواسيس . وفيما يشبه المونولوج نستمع الى صوت المستشار يتهدج بنشيج تتسرب منه الكلمات بصعوبة بالغة ، فنعلم انه يرى في الامبراطور رجلا لا يقل

طيشا ونزقا عن ابنه ولي العهد . وان هذا الطيش سيؤدي بالمانيا الى هاوية بلا قرار ، ولكنه لا يجد مفرأ من الاستجابة له بل وصياغة افكاره حسب الطلب والتفنن في تلبية الاوامر من قبل ان تصدر ، ويقطع عليه وزير الخارجية الاسترسال في خواطره حيث يلقي بنيا من سفيره في النمسا يقول بأن ولي عهدها سيقوم بسياحة في املاكها السلافية . وهنا يتفق ذهن المستشار عن « الحل الالهي » لاشعال الحرب ، فيطلب من كبير الجواسيس ان يدبر مؤامرة لاغتيال الامير النمسوي اثناء الزيارة المرتقبة نتهم فيها السلافيين ونشير الى دسائس الصرب ونعلن الحرب ، ويشرح كبير الجواسيس تفاصيل المؤامرة فيعلق المستشار منافقا كبير الجواسيس : « بالحقيقة ان قوة المانيا الهائلة هي في جاسوسيتها المنظمة » . وفي المنظر الثاني نعلم مع الامبراطور بنتيجة المؤامرة - دون أن يعلم بالمؤامرة نفسها التي ظلت سرا بين المستشار وكبير الجواسيس - بل ان كبير الجواسيس يخبر المستشار بأن المؤامرة لم تنفذ وانما الموت قد حدث « قضاء وقدر » دون تدخل منا يوخز الضمير . . . وهكذا يجد المستشار نفسه في حيرة من أمره وأمر كبير الجواسيس على السواء . ومن ثم يتحول المنظر الثالث الى المجلس الامبراطوري ، فيأمر كلا حسب اختصاصه بالوقوف على أهبة الاستعداد القصوى . . لان الحرب باتت على الابواب .

أما الفصل الثالث فيبدأ باحتجاج من ملك بلجيكا على طلب المانيا أن تجتاز حدود بلاده في طريقها الى فرنسا ، ولكن بلجيكا كانت قد اجتيزت من قبل أن يصل الاحتجاج ، فيوصي الامبراطور قواده خيرا بالعمل على ثلاث جبهات ، الروسية والانجليزية والفرنسية ، فان المجد الالمانى في خطر داهم اذا لم تدك حصون هذه الجبهات الثلاث . ويتولى الامير ولهم قيادة الجيوش المتقدمة الى باريس ، ولكن الانباء سرعان ما تصل بان الامور لا تجري وفق الخطط الموضوعة والامال المرجوة . . فبالرغم مما حققه الجيش

الاماني من تقدم سريع في البداية ، راحت الصعوبات تتراكم أمامه كالمقاريس الضخمة التي لا سبيل الى اجتيازها ، المقاريس المكونة من الجيوش النظامية والمقاومة الشعبية معا . وهكذا تتوالى الهزائم بعد الانتصارات ، ويرتد الجنود الالمان على أعقابهم في كل مكان جسروا على انتهاك حدوده ، ويتم عزل قائد الجيش وولي العهد ، ولكن احدى البرقيات تلتف الجو الخانق بغيار الهزائم ، فالبرقية تقول ان غواصة المانية دمرت الباخرة لوزيتانيا الامريكية . ويطلب الامبراطور أن ينشر النبا في جميع الصحف ليرفع روح الشعب المعنوية . على ان البرقية تتلوها اخرى تقول ان الصحافة الامريكية تائرة على المانيا وتلج في طلب ضمان يحمي المصالح الامريكية . هذا في الوقت الذي ترد فيه الانباء ان ايطاليا أعلنت الحرب بدورها على النمسا . وتطيش سهام الالمان في حملة « القنال » التي أكدت لهم ان المصريين يقفون في المحنة العالمية الى جانب الانجليز .

ولكننا في الفصل الرابع نلتقي مع الامبراطور في الميدان الحربي حيث نراه يعدد لقواده « المراكز » التي لا يزال يستولي عليها جيشه بقوة واقتدار . ولا يكاد ينتهي من نشوة النصر المفتعلة حتى تسقط عليه الاخبار كسياط جهنمية لا ترحم : الدردنيل سقط والروس يتقدمون بسرعة أو شكوا بها أن يحتلوا ألمانيا نفسها ، والنمسا في ثورة أهلية والعائلة المالكة مهددة هناك في حياتها . على ان الطامة الكبرى حقا كانت « الثورة الشعبية » في المانيا ، اذ نرى الشعب الالمانى اخيرا يثور على امبراطوره وترد الانباء من برلين عن الحشود التي تجمهرت هاتفة بسقوطه ، ويفكر المستشار في « التسليم بشرف » ولكن غليوم يسأله : « واين الشرف ؟ » . ومع هذا تظل تنثال على مخيلته احلام العظمة المفقودة .

وقبل أن نصل الى نهاية هذا الفصل في قصر الامبراطورية والجماهير تلتف من حوله ، تطوقه بارادة حديدية في الخلاص
نعلم ان « الدول » قد هزمت الجيش الامبراطوري نهائيا ، وانها

رفضت « التسليم بشرف » بل قبضت على المسؤول الاول كواحد من الجناة ومجرمي الحرب ، وتدهش الامبراطورة مما يتردد على السنة الجماهير التي تزار في طلب الخبز والحرية والثار لزهرة الشباب الالمانى الذي تناثرت اشلائه في كل تراب أوروبا . ولكن دهمشتها لا تطول وان زين لها أحد الجنرالات الخاتمة كما تهواها ، وكما تخيلها ولي العهد الاموج ، اذ تصور ان « الدول » ستقمع الثورة الداخلية وتعيد الملك الى ولهم ، وتعود هي « الملكة الام » من جديد . ويردد الامير في طيش « انت يا حضرة الجنرال منذ الان وزيري ومستشاري الخاص » .

وتنتهي المسرحية بالفصل الخامس ، فصل « المحاكمة » التي ألفت من خمسة عشر محكما . سبعة من ناحية وهم مندوبو انجلترا وفرنسا وروسيا وبلجيكا والصرب والجبل الاسود وايطاليا ، وسبعة من الناحية الاخرى وهم مندوبو امريكا واليابان واسبانيا وسويسرا والصين ومندوب عن دول البلقان واخر عن دول الشمال ، ويرأس هذا المجلس رئيس جمهورية « سان مارينو » والمدعي هو « الرأي العام » والمحامي هو « شبح الدهور في سالف العصور » . وينحصر الادعاء في نقطتين هما : جنون العظمة الذي ادى بغليوم الى الاجرام ، والاخرى هي جريمة المجتمع الذي منحه الفرصة لتحقيق جرائمه . ثم يقول ان المجتمع قد نال جزاءه بالاف الشباب الالمانى الذي لقي مصرعه في ميدان القتال ، والجوع والامراض التي استشرت بين مختلف فئات الشعب . اما الامبراطور السابق ، فان عقابه الوحيد ليس القتل ، وانما « النسيان » و « تجاهل » التاريخ له ، فلا يذكر اسمه امام هذه الحوادث البشعة التي ارتكبتها . ويعترض المحامي على هذا « العقاب » الغريب ، ويطلب بدلا منه ان يعزل من منصبه وينفى « تحت مراقبة اطباء دوليين » وتنتهي المسرحية .

قد يستغرب القارئ - كما يقول المؤلف في تذييله - ان يختتم مسرحيته على هذه الصورة عام ١٩١٥ ، ولم تكن الحرب قد انتهت

بعد ، ولم تكن هزيمة المانيا محققة • أما شبلي شميل فكان يرى ان « فشلهم في حملتهم على باريس يوحى بأنهم لن يستطيعوا تحقيق احلامهم ، وما انتصاراتهم الجزئية اليوم الا تطويل لاجل الحرب » • أما الجزء الاخر من نبوءته العجيبة فهي « ان الحرب لا تزال طويلة لان المانيا لا يبلغ بها الوهن حده في زمن قصير » ، ولقد بقيت الحرب فعلا الى عام ١٩١٨ أي بعد أن كتب المسرحية بسنوات ثلاث ، وبعد ان رحل هو عن عالمنا بعام كامل •

و « المأساة الكبرى » من الناحية الفنية أشبه ما تكون بحوار طويل عن بشاعة الحرب وعبادة الفرد ، كتلك الاعمال الحوارية التي عرفناها عند توفيق الحكيم فيما بعد حول الحرب والسلام في كتابه « سلطان الظلام » : فالمتحاورون اسماء لا شخصيات ، والاحداث أفكار لا مواقف درامية • وهي بذلك لا تخضع لبناء كلاسيكي في المسرح ، كما انها ليست تراجميا خالصة أو كوميديا خالصة ، ان الامبراطور أو ولي العهد أو المستشار كنهم « اشباح » لشخصيات تاريخية عرفت المانيا في بداية هذا القرن • ولكن الكاتب لا يتخذ من هذه الشخصيات الا جانبها الفكري المجرد ، أما تكوينها البشري الذي يميز غليوم عن أي طاغية آخر ، فهذا ما لم يسدر بخلد مؤلف « المأساة الكبرى » لان ما كان يعنيه هو « عرض الاسباب » التي أدت الى الكارثة لاتبين التفاصيل المروعة التي نسجت منها لحمها الحي • وإذا كان غليوم من أحد وجوهه ، سفاحا دوليا وحاكما طاغية ، فإن تفصيل تكوينه الانساني كان جديرا بأن يضيفي على الشخصية حيوية دافقة تجذب اهتمام المتفرج وتقنع القارئ • أما الاحداث فقد وصفها المؤلف بدقة حين قال ان جزءا منها يقع في اطار التاريخ الواقعي لمأساة الحرب العالمية الاولى ، والجزء الاخر يقع في اطار الخيال المتصور عن نهاية هذه الحرب •

ونحن نعلم ان الاجزاء الاخيرة في المسرحية ، لم تؤكد ما احداث الحرب الواقعية وان انتهت بنفس الخاتمة التي تصورنا

الكاتب وهي هزيمة المانيا . ومن الغريب حقا ان يجعل المؤلف من ثورة الشعب الالمانى على الامبراطور الطاغية دعامة رئيسية في هزيمته، بينما نحن لا نرى اثرا لهذا الشعب طوال المسرحية . ولعل « المحاكمات » الاخيرة التي اجراها شبلي شميل ليست خيرا عن مثيلاتها من « المحاكمات المسرحية » التي يسهل انزلاقها الى مستوى « الخطب » التي يلقيها المدعون والمحامون .

ونحن نجد امتدادا لهذه المسرحية في أعمال الحكيم التي تحدثت مرارا عن النازي . وهي تنطلق فكريا من نقطة العداء للحرب ، والدفاع عن الحضارة ، وهي تتحقق فنيا بالمحاورات الذهنية المجردة التي تسلب المسرحية كيانها الدرامي بشخصياته الحية ومواقفه المتحركة وصراعاته المتعددة الابعاد . ويظل هذا الامتداد باقيا الى يومنا هذا ، فنشاهد آثاره في مسرحية « الزلزال » لمصطفى محمود حيث لا تخرج عن كونها حوارا طويلا يتخلله مونولوج في بعض الاحيان . ولعل مسرحية « القنبلة الثالثة » لمصطفى مشعل هي المثال الجديد لهذا اللون من الادب المعادي للحرب، أو أدب السلام كما يدعوه البعض . فهذه المسرحية تتخلص من البرود والتجريد وتنقل بنا الى لحظة انسانية عميقة ، هي لحظة لقاء القنبلة الذرية على ميروشيما . وتجسد لنا شخصيات حية من لحم ودم ، ونعيش معها مجموعة من المواقف المليئة بالحرارة والحيوية .

على أنه يبقى للدكتور شبلي شميل انه اسهم بغير شك ، في وضع لبنة في بناء المسرح المصري عندما كان لا يزال واقعا تحت تأثير صالات الرقص والملاهي ، أو تأثير التعريب بتصرف . وما أجدر نقادنا ودارسينا ان يتناولوا مثل هذا التراث من جديد بالتأريخ والتقييم ، وأن يوجهوا عنايتهم الى هذا الوجه المجهول من وجوهه . فقد نهتدي الى تاريخنا المسرحي بصورة أفضل من تركه للقدر، والمصادفات .

« الطليعة » المصرية

يوليو ١٩٦٩

صفحة مجهولة من تراثنا الشعري

لعلني لست مخطئا اذا قلت ان النقد العربي الحديث ، يخطئ في حق نفسه وفي حق الادب خطأ فادحا عندما يقتصر في اداء واجبه على متابعة تحتاج الى تكوين الرأي • ولا شك ان الاطمئنان الى رأي قديم ايسر من الاجتهاد برأي جديد • ولكن ، لو ان الاطمئنان كان سبيل الادب والادباء ، لما تطور الفن ، ولولا الاجتهاد والتجديد لبقيت هذه العلاقة القديمة الجديدة بين الانسان والفن •

وفي نقدنا العربي الحديث ، جهود غير منكورة في باب الاجتهاد ، غير انها من الندرة بحيث ان معظم النقد اثر الاسترخاء في باب الاطمئنان • ولذلك كثر حديث المعاصرين عن القدامى ولكن دون ان يضيفوا الى ما قيل عن هؤلاء في الزمن القديم شيئا اصيلا موهوبا • وعندما يولي نقادنا ظهورهم للقديم ، ويتجهون بالتقويم لادبنا المعاصر ، فان غالبيتهم تقف على موائد السابقين في مناهج التحليل •

لكل ذلك نرى الكثير من المؤلفات حول جهايزة التراث العربي في الشعر لا تضيف الى مرأى عيوننا شعاعا جديدا على ما ارتآه الجرجاني وابن قتيبة وابن الاثير وابن المعتز وغيرهم • كما نرى كثرة المؤلفات التي تدور حول البارودي وشوقي وحافظ من المحدثين، فلا نجد لمحة لم تخطر يوما ببال طه حسين أو العقاد • وهكذا يكاد النقد في بلادنا ان يدور في حلقة مفرغة حصادها اقل من القليل • ان رؤية الغابة من بعيد ، لا تكلفنا سوى شراء المنظار ، ولكن

رؤية الاشجار واحدة واحدة تحتاج منا الى مزيد من الجهد ، اكبر كثيرا من شراء منظر قديم . اقول ذلك وقد أصبحت مجموعة من « الاعلام » في حياتنا الادبية من المسلمات النقدية التي نتداولها - بصوابها وخطائها - في يسر يسير ، بينما حياتنا الادبية اغنى كثيرا من هذه التعميمات التي درجنا اليها حتى بتنا من امرنا عسر عسير . في مقدمة هذه التعميمات ، ذلك التقسيم او التصنيف للاتجاهات الادبية الى كلاسيكية ورومانسية وواقعية ، وهو التقسيم او التصنيف المأخوذ برمته عن الغرب . . او ذلك التقسيم والتصنيف الى جميل وقبيح ولفظ ومعنى وشائع ومبتكر ، مما أخذناه هو الآخر ، برمته ، عن اسلافنا العرب ، ولا ريب انه ينبغي لنا - ويحق - ان ننفتح على تجارب الآخرين ، قدامى ومعاصرين . ولكن الانفتاح شيء والنقل الحرفي شيء آخر . فالانفتاح هو احدى لحظات « الثقافة » وليس بالثقافة كلها ، هو التفاعل بالاخذ والعطاء ، اما النقل الحرفي فهو اجتئاب السير في طريق مجهول وايتار السلامة بالسير في درب مطروق .

تلك رؤوس موضوعات تحتاج الى عناء الدرس والتحصيل ، وهي الان بالنسبة لي ليست اكثر من جملة خواطر وانطباعات دارت براسي وأنا اتوقف بين صفحات ديوان العرب عند شاعر ظلم نفسه قبل ان يظلمه غيره ، شاعر يضع النقد امام الاحساس بالذنب في موقف بالغ الحيرة والتعقيد ، ذلكم هو الشاعر عادل الغضبان . ومن المفارقات حقا ، ان هذا الرجل يتواضعه المسرف - فهو لم ينشر ديوانه بعد ! - قد ادى في الماضي ، ولا يزال يؤدي في الحاضر ، والارجح ان اثره سيمتد الى المستقبل ، ما لا سبيل الى نكرانه في حقل الثقافة العربية . ولو اكتفينا في هذا المقام بما قدمته يداه لجيل الاربعينات من هذا القرن ، بمجلة « الكتاب » التي احتجبت عام ١٩٥٣ ، ثم للجيل التالية ، بمجلة « اقرا » التي

تواصل الصدور ، ثم للادب العربي قديمه وحديثه بموقعه في « دار المعارف » ٠٠ لو اكتفينا بهذا الحصاد الغزير والخصب معا دون بقية نشاطاته في مختلف الأرجاء ، لاستطعنا بضمير مستريح أن نعده واحدا من أهم المعالم البانية والباقية في تاريخنا الادبي .

وسوف اقتصر هنا - الى حين أرجو أن يكون قريبا لأفهي حقه من التقييم - على جانب واحد من جوانب حياته العريضة الثرية ، هو فن الشعر . وذلك بالرغم من ان تراثه المنشور قد أغفل «الشعر» باستثناء « من وحي الاسكندرية » - وأكثر القصص والمسرحية والنقد ، فمن « أحسن الاول » الى « ليلى العفيفة » الى « تيودورا » الى « ماروسيا » الى « الشيخ نجيب الحداد » الى مؤلفاته ومترجماته في حقل التربية والتعليم ، كلها قد عرفت طريقها الى النور . أما الشعر ، فلسبب أرجو أن تفصح عنه هذه الدراسة الموجزة ، فقد عانى على يدي صاحبه تجاهلا واعتكافا ، مما أوقع النقد في حيرة خفت - فيما أظن - من وطأة الاحساس بالذنب .

ولقد تلقى عادل الغضبان حاسة الذوق الادبي - وربما ملكة الخلق أيضا - عن اسرة عرفت بسعة الاطلاع ومحبة الثقافة ، مما وفر له في طفولته وصباه الباكر مناخا ادبيا صالحا لاستنبات مواهبه في الخطابة وقرض الشعر . وهو يذكر في هذا الصدد جده لوالدته ، فقد رعاه طفلا وكان يصطحبه في غدواته ونزهاته ، وهو الذي أتاح له العدد الكبير من الكتب للمطالعة ، وهو الذي عني بتحفيظه الشعر في سن مبكرة ، فكانت أول قصيدة حفظها عنه بائية ابن الفارض ، كما كانت القصيدة الثانية ميميته . ومثل هاتين القصيدتين ليس في متناول الاطفال لا روحا ولا لفظا . ولعل تصوف جده هو الذي حداه لأن يؤثر القصائد الصوفية ، ثم اتبعها بقصائد اخرى . أما في مرحلة التفتح فقد اشتد عوده ، على أيدي الاب خليل اده اليسوعي ، والخورى جرجس شلحت ، والشاعر قسطنطين الحمصي ، اذ علمه الاول كيف يكتب وقد كان معتدا بنفسه لتفوقه في اللغة العربية ،

وعلمه الثاني بحور العروض الستة عشر وما يطرأ عليها من علل وزحافات ، ووطد الثالث لديه حب اللغة • وسوف نلاحظ الآثار العميقة المدى لهؤلاء الثلاثة على بنائه الشعري ، بالإضافة إلى ثقافته الفرنسية التي تلقاها وهو يعد تلميذ في المرحلة الثانوية ، إذ قرأ عيون الرومانتيكية والكلاسيكية لأربابهما من أمثال : رونسار وبوالو وكورني وراسين وشاتوبريان وهوجو ولامرتين والفريد دي موسيه وجوته وشكسبير وغيرهم • ولم تصادف أعمدة الرمزية والسريالية هوى من نفسه ، وإن ظل متفتحا على آيات الإبداع الفني أيا كان اتجاهه ، وأيا كان مصدره • ولقد ترك التراث الانساني عامّة والعربي خاصة ، بصماته واضحة على شعر عادل الغضبان ، ولكنها بصمات التفاعل الحي الخلاق الذي أثمر شيئا لا يمكنك رده ببساطة إلى إحدى الخانات التقليدية للنقد الأوروبي الحديث ، أو العربي القديم على السواء •

★ ★

إذا صحت القاعدة النقدية القائلة بأن لكل فنان عالمه الخاص، وإن ثمة « مفتاحا » لهذا العالم ، لو عثر عليه الناقد لاستطاع أن ينفذ إلى أخفى الخفايا ، ولأمد قارئه وشاعره معا بأعمق الأسرار وأروعها • أقول إذا صحت هذه القاعدة ، فاني أرجو أن يصدق حدسي بأن مفتاح عالم عادل الغضبان الشعري ، هو ذلك البيت الذي اختتم به قصيدة عنوانها « وطني » قال فيه :

العمر فان والحياة قصيرة

والخالدان عقيدة وشعار
في هذا البيت يوجز لنا عادل الغضبان ملمحا رئيسيا في فنه، هو هذه المطاردة الخفية التي يستشعرها أمامه وفي أعقابه ، ولكنه في إطار هذا الحصار المحكم ، لا يرى سوى « الصمود » طوق نجاة من هذه الدائرة التي تضيق وتتسع كلما حلا لها كجبر صارم أشبه

ما يكون بالقدر المحتوم . وبالرغم من ان هذا البيت قد ورد في ختام قصيدة « وطنية » الا انه يصدق على مختلف المستويات التي نسج عليها شعره . فنحن نستطيع ان نتتبع هذا الطراد مع لهاثنا - في قصائده العاطفية والاجتماعية والوجودية ان جاز التعبير عن ذلك اللون الفلسفي الذي اصفناه على شعره كما يتضح في معارضته لابن سينا « النفس » . تتجسد هذه المطاردة الاليمية في قصائده الوطنية بأن يظل الصراع بين الشعب والاستعمار في حدود الدائرة المعذبة من النضال الى الهزيمة . وتتجسد في قصائده العاطفية بين العاشق والحبيبة في حدود الدائرة المضنية من الوجد الى الهجر . وتتجسد في قصائده الوجودية بين الانسان والكون في حدود الدائرة الفولاذية من المهد الى اللحد . وهكذا تنسكب على شعره ، ايا كان موضوعه ، وايا كانت اوزانه وبحوره ، نغمة أسبانية تسري الحانها الحزينة في الصورة الشعرية فتكسبها حرارة الدمع المحتبس .

يفتح قصيدة « وطني » بقوله :

وطني متى القاك مرعي الحمى
والاهل فيك اعزة والجار
اولست مهذا للحضارة والعللا
من قبل ما شابت بك الاقدار
في كل محراب وكل كنيسة
اثر تقصر دونه الآثار

وهي مقدمة تشي بعصب الرؤية الرومانسية للحضارة والتاريخ: النظر الى الوراء حين تقيم الدنيا ويكاد المستقبل لا يبين ، فأمجاد الماضي الباهرة « تعوض » - مؤقتا - عن الحاضر المستباح ، والكئيب ، وتتكامل القصيدة فكرا ووجدانا ، فيتخللها الكفاح في ساحات الوعي ، ولكن سرعان ما تختتمها كآبة الياس :

والنفي أهون من لزوم موطن
ضربت عليها ذلة وصغار

العمر فان والحياة قصيرة

والخالدان عقيدة وشعار

وكأية اليأس لا بد وأن تقود الى هذه « المقولة » التي نستخلصها من قيثاره عادل الغضبان مهما اختلفت النغمات على أوتارها المشدودة ، واعني بها مقولة « الفكر أسبق وأبقى من المادة » . تلك هي نواة الفكر الميتافيزيقية الغالبة على شعره وتكوينه النفسي . وهي مقولة العزاء الرومانسي عندما تحكم الدائرة قبضتها على عنق الشاعر ووطنه . ولعل ذلك ما يفسر نداءه الى « الغرب » في قصيدته « صوت العرب » :

كفأك يا غرب طغيانا ومفسدة

ورميك الشرق بالويلات والحرب

لولا تعهده روض النهى قدما

لم تزه فيك غراس العلم والادب

هنا تستكمل الرؤية الرومانسية للوطنية معالمها ، فامجادنا القديمة ذات فضل على الحضارة الغربية المعاصرة التي بادلتنا نورا اخذته عن ماضينا ، بظلام يهدد حضارتنا ومستقبلنا . ولا شك انها وجهة نظر اخلاقية تستمد عصارتها الفلسفية من الفكر المثالي الصرف ، وتكاد تشيخ وجهها عن الاسس المادية للواقع الموضوعي المحيط بظاهرة الاستعمار الغربي . ولكنها وجهة نظر متسقة الى أبعد الحدود مع الشكل الرومانسي الذي اثره الشاعر ، والمضمون الميتافيزيقي الذي يستهويه وللدارس في نبش الجذور « الصوفية » للشاعر في بيئته العائلية أولا، وبيئته الدراسية ثانيا حيث تلقى تعليمه الباكر بمدارس الجيزويت . ولكن هذه البصمات الواضحة للينابيع الاولى ، لا تلبث ان تخضع للمزاج الحزين ، فقد عرف الشاعر وطنه، كثيرا من المحن عبر عنها في قصيدة « أمانينا » بقوله :

طالت علينا الليالي وهي واجبة

كانها لم تلد صبحا ليالينا

ولا يجد من ثم نصيرا الا في ذلك « الغايي » الذي استطاع
بقوة روحية عظيمة ان يطلب المغفرة لصالبيه ٠٠ هكذا تطل الرؤية
الميتافيزيقية من قلب الموقف الوطني ، كما نلاحظ في خاتمة قصيدته
« خواطر » :

فابعث الى الدنيا وحيدك ثانيا
يصلب ويحمل عنهم الاثقالا

ولكن هذا الحزن المرير لا يصل بشاعرنا - مطلقا - الى حافة
الاستسلام ، وانما هو يثق في « النصر » ثقة تكاد هي الاخرى ان
تكون ثقة ميتافيزيقية ٠٠ انه النصر القادم على هيئة معجزة من
الارض او السماء لا يهم ٠ وانما لا بد وان تحدث المعجزة يوما
وهو تفكير منطقي يتفق مع الميل الحاد من جانب عقل عادل الغضبان
وقلبه الى « المطلقات » ٠ ولنذكر ان الدائرة التي يتوسطها صراعه ،
هي في حد ذاتها « مطلق » والطراد الهائل الذي يلاحقه ، لذلك ، طراد
مطلق لا رحمة فيه ولا هوادة ٠٠ الا تفسر لنا دائرة المطلق هذه ، حدة
المواطف والانغام والافكار التي تشيع في عالمه الشعري ؟ من وهج
المواطف المتقدة تذكو الرؤية الرومانسية في عالم عادل الغضبان ،
ومن اضطرام انغامه تتدعم بنيته الكلاسيكية ، ومن عنف افكاره
الثابتة تتدفق اخيلته الميتافيزيقية ٠ وأعود الى القول بان حزن عادل
الغضبان هو حزن مطلق السراح من الاستسلام ، فالاستسلام هو
لحظة تردد ، والتردد لحظة نسبية ، ولكن عادل الغضبان لا يستسلم
امام حزنه ومرارته الكاوية للاعماق ، وانما هو يؤمن بالنصر ايمانا
مطلقا ، كأنما معجزة لا بد وان تحدث لتغير من مسار الهزيمة ٠٠٠
فهذا هو ناموس الكون وقانون الوجود ٠ هكذا ينظر الى « العرب »
في قصيدته « النصر المبين » :

بالامس كانوا للعظمائم محورا

وغدا يدور الكون حول المحور

قبين الامس والغد « دائرة » من المطلقات الرومانسية تستلهم

التاريخ وامجاده المدبرة ، دائرة محورها اليقين الميتافيزيقي بأن الحق ،
لمجرد كونه حقاً ، سوف يحق الشر ، لمجرد كونه شراً ، ولكن هذا
المعنى في شعر عادل الغضبان ، لا يخدر الحواس بانتظار المعجزة
في خميلة ظليلة من ورود المنى ، بل لا بد من استمطار المعجزة ، ولا
بد من ان نثبت جدارتنا على استحقاقها . وهذا ما يطالعنا به في
قصائد مثل « جرد سيوفك » و « أيها الجندي » ونشيد « لبيك أمة
العرب » . في الاولى يقول :

يا شرق لا تسكن الى دعة المنى
فالعرب كثر عن نيوب نثاب
وفي الثانية يخوض مع « الجندي » أهوال البحر والبر والجو ،
قائل له :

قم الى الحرب وخض منها العبابا
وامتط الفولان في الروع ركابا
ان صبح النصر مهما يك غابا
فغدا تلقاه قد شق الحجابا

★ ★

يبدو للباحث في شعر عادل الغضبان ان احزان الوطن تغلب
ما عداها من احزان ، ولكن هذا السيل العارم الفوار من الغضب
على الاستعمار والمستعمرين ، لا يحجب احزانه واشواقه الأخرى .
كم التاع قلبه وفاض أسى يوم اجتاح وحش الكوليرا أرض مصر . .
وبين الدموع الرقراقة النازفة من قلب جريح ، تراه ثاقب النظر الى
علة العلل وداء كل الادواء . . انه يمسح عن عينيه وعيون مواطنيه
غشاوة الهم الثقيل ، ليروا خلف توابيت الموتى وندب النادبات ، أبا
الهول المخيف أكثر مدعاة للرعب من وحش المرض الجاثم ، وقد تمثل
ذلك قرب المنتصف في قصيدة « محنة » :

مصر لولا الجهل والفقر لما عاش في أرجائها الداء المقيم
كم بها من خير سمح وكم من غني ضيق الكف لثيم

هنا ، المأساة الاجتماعية للبشر تزلزل كيان الشاعر بعد طول
روية وتمهل ، فليس ميكروب الهلاك الا ضيفا شريرا احسنت استقباله
بيئة ينخر في عظامها سوس الظلم . ولكن الفكرة الاجتماعية عند
عادل الغضبان لا تتخلى عن محورها الميتافيزيقي في رؤية الكون ،
كما تتجلى هذه الرؤية في قصيدته « منابع الرزق » ، وكان الشاعر
قد مر ببخيرة تحيط بها الجبال الشماء والسهول الخضراء ، وقد
نشر أحد الصيادين شبكته بين شجرتين حتى تجف ويعود بها الى
صيد الاسماك طلبا لرزقه ورزق عياله فأوحى هذا المنظر الى الشاعر
بهذه الابيات :

يرى الله هذا الفضاء الفسيح	وداول فيه السنى والحلك
وأرسى على الارض شم الجبال	ومد البحار وشق الفلك
وأودع قسوت خليقاته	طباق الثرى ومياه البرك
وسخر هذا الغنى كله	لمن يطلب الرزق في المعترك
فسبحان ربي : ساع يلم الـ	نضار وساع يصيد السمك
ورزق همى كسيول الغمام	وأخر ضاق مضيق الشبك

على هذا النحو يرى عادل الغضبان الحل الاجتماعي ، أو
الحل « الالهي » لمشكلة البشر وهي رؤيا ميتافيزيقية كاملة ، مدارها
الفلسفي الايمان المطلق بالخير الكامن في الطبيعة ومدارها الواقعي
الايمان المطلق بالعمل الانساني . ولكن هذه السلسلة اللانهائية من
المطلقات تصوغ فيما بينها ، نظرة قريبة من شعار الثورة الفرنسية
« الحرية ، والاخاء ، والمساواة » شعار الطبقة المتوسطة في اوائل
عهدنا بالثورة التي انتكست بها فيما بعد . وهو شعار يبتعد في
الكثير عن المضمون الجديد للصراع الطبقي في ظل مجتمع مقهور
يعاني من التخلف الحضاري وغياب التقاليد الديمقراطية في أسلوب
الحكم .

لا يختلف الامر عند عادل الغضبان - فيما يتصل بتجاربه

العاطفية . وهو كشأن الغالبية العظمى من أدباء الوطن العربي ،
نادر « الاعتراف » بخوالج القلب وهمسات الحب . ولكن هذا
« التقليد » لا يمنعه من الإفراز بفضل سيدتين في حياته : أولهما
تعرف عليها في عهد الشباب ، وكانت تكبره سناً ، وعلى جانب كبير
من الثقافة والذكاء فاستفاد من لقاءاته بها وأثر فيه توجيهها . وما
كانت تنثره على مسمعه من أحاديث وآراء في العلم والفن
والادب . ولما بلغ مبلغ الرجال كان لزوجته الأولى التي اختطفها
الموت في نضارة الشباب ، ولزوجته الثانية التي اختارها شريكة
لحياته بعد عشر سنوات من وفاة الأولى ، كان لكل منهما أثر في
حياته الأدبية « بما كانتا تبدلانه من مشاركة روحية وراي سديد
وشورى كريمة في أعماله الأدبية » . بهذه الكلمات البخيلة ، ينتهي
« الاعتراف » في حياة عادل الغضبان العاطفية . وهي لا تشفي غيل
الناقد الذي يود أن يستشف ما وراء الأخيلة الوارفة الظلال على
قصيدتين من أهم قصائده الوجدانية ، وهما « تحت الكرمة » و « المرأة
والشاعر » . وبينما تنحو هذه الأخيرة نحو التجريد والتعميم ، تتجه
الأولى نحو التجسيد والتعيين . وهما ، معا ، لا يخرجان على إطار
الحلم الرومانسي في الحب ، وإن اختلفت التجربة الذاتية بحرارتها
الدافقة ، عن التجربة « العامة » بوقارها الصارم .

في قصيدة « تحت الكرمة » يبتهل شاعرنا الى الليل ان يتستر
على خلوتهما ، فيترك السحب تطوي النجوم وتغيب القمر وتطارد
أشعة الكجر . وذلك ان المحبوبة قلما توافيه في مواعدها ، وها هي
عين الرقيب قد غفلت عنهما ، واغصان الشجر حنت عليهما :

ليل قضيناه في سحر وفي سمر

والحارسان علينا الطهر والادب

لم نصح من غفلة كانت تحيط بنا

الا على عبرات الفجر تنسكب

فودعتني ودمع العينين منهمر

والقلب مثل جريح الطير يضطرب

يا صبح فرقتنا من بعد خلوتنا

يا ليت له لم ترح عن وجهك الحجب

ان « سذاجة » البناء الشعري ، جزء لا ينفصل من الديكور
العاري للقصيدة ، بصورها البسيطة وانغماسها السيالة ، فالشاعر هنا
لا يتناول « الرخام » ويصنع منه تمثالا مهيبا للحب . وانما هو يرسل
النفس على سجيته ، وفي احدى لحظات صدقها « الفطري » مع
الحياة . لذلك جاءت هذه الحيوية وهذه العذوبة ، وكرر هذه
السذاجة الحلوة ، عنوان البراءة الاولى . أما القصيدة الاخرى فهي
تمثال رخامي شامخ ، ينهض على ما يشبه عبادة الجمال عند الاغريق ،
وقلما تعثر فيه على اللفتة الشخصية ، فالمرأة هنا هي « المثال »
وليست امرأة بعينها :

هي من تسبي فتاها بالجمال وتناجيه بسحر ودلال
تشرب الكأس وتسقيه بها كدرا كان طلالها أم زلال
كلما أنكت به العزم مشى يطلب المجد ولو كان محال
قوة قدت من الضعف وكم خلقت من ذلك الضعف رجال

ولأن المرأة هنا « نموذج » يلخص نظرة الشاعر للجمال
الاسمي ، فإن الصورة الشعرية تصبح مجموعة من المجردات ، على
عكس الصورة الشعرية في القصيدة الاخرى حيث تتجسد في جزئيات
الحياة والواقع : الصورة الاولى تتصف بالجلال الساكن لا يملك
الانسان ازائها الا الخشوع الصامت ، أما الصورة الاخرى فتتصف
بالالفة والمودة ولا يملك الانسان ازائها الا التعاطف الحار . غير ان
الشاعر في كلا الحالين كان ينطلق من رؤيا واحدة للمرأة والحب
والجمال ، هي الرؤيا الصوفية التي تنفذ من الشخص الى المجرد .
فتجسد التجريد وتجرد الجسد في أن ، حتى ليمسها شيئا واحدا هو
الوجود . وتلك هي الرؤيا التي بلغت درجة عالية من التبلور والتركيز
في القصيدة السابقة التي صاغها عادل الغضبان معارضا الشيخ
الرئيس ابن سينا في قصيدته عن « النفس » . وهي القصيدة التي
تحتاج من القارئ ان يعود الى نصها الكامل ، لان اجزاء مقتطفات

منها يفسد ذلك الجو « الهيكل » ان جاز التعبير عن بنائها المتشابه
المعقد . ويكفي القول انك - واثت تقرؤها - تلهث خلف ذكريات
متباعدة ، من دانتني في كوميدياه الالهية الى رؤيا يوحنا اللاهوتي
الى غفران ابي العلاء المعري . حتى تمسك باطراف ذلك الهيكل
القدسي وقد نسجه الشاعر بصير ايوب او صبر بنيلوب لست ادري ،
نسجا شديدا الوهج حتى لتكاد تعشى عينك لو حدقت النظر ، وعميق
الظلمة حتى لتكاد ان تضل الطريق . وكأن شاعرنا يود أن يقول لك :
هذه دنياك ، النور الوهاج وانظلمة الظلماء جنباً الى جنب ، فأين انت
من الشعرة الخفية التي تفصل بينهما .

من نافل القول ان نتساءل في ختام هذه الدراسة الموجزة عن
الصياغة الجمالية في شعر عادل الغضبان ، فالحق ان المطالعة
المتأنية للنماذج القليلة التي أمكن عرضها في هذا البحث ، تضع
أيدينا في غير اجهاد على شاعر كلاسيكي البناء رومانسي المضمون .
ولذلك قلت منذ البداية اننا لا نستطيع - ولا يحق لنا - أن نصنف
شعر الغضبان في احدى الخانات التقليدية للنقد الاوروبي الحديث
أو النقد العربي القديم ، على السواء . فهذه القوالب المعدة سلفاً
لتجارب غيرنا ، يجب أن نفيدها منها المنهج العام ، لا أن ننقلها
بحدافيرها . وما هو ذا شاعر يتحدانا بشعره ان نقسره في خانة
دون سواها . انه باختياره للفظه العربية الرصينة والمنتقاة ، والتزامه
الصارم بالعمود الخليلي ، ولهائه وراء المطلقات وكأن طراداً عنيفاً
يلحقه ، هو شاعر كلاسيكي بكل معنى الكلمة . وهو باختياره لاهواء
الذات وتجارب العاطفة وأمجاد التاريخ الغابر موضوعاً للشعر ،
بارتدائه هذه الحلة الفاخرة من الحزن والمرارة واللوعة ، شاعر
رومانتيكي لا غش فيه . وهو في كلاسيكيته ورومانسيته جميعاً ، ابن
وفى للتراث الانساني عامة والعربي خاصة ، ولكنه أكثر وفاء للأرض
التي حملته والسماء التي ظلته الى يوم المغيب .

صفحة مجهولة من تراثنا الروائي

هي صفحة مجهولة رغم تعدد الاشارة اليها في الفهارس الاكاديمية المحفوظة بدار الكتب والجامعات ، فان ناقدا أو مؤرخا أدبيا لم يتوقف عندها بأناة وطول روية ، فلعلها في خاتمة المطاف لا تثل أهمية في تراثنا الادبي عن كثير مما أدرجه الباحثون في متون هذا التراث ، وربما كان السبب المباشر لذلك هو أن كاتبها لم يكتب غيرها ولكنه سبب واه عند التمحيص الدقيق، فكم من عمل أدبي مفرد قد اختلط لنفسه مكانا بارزا في تاريخ الادب ، لان النقاد والدارسين التفتوا اليه التفاتا عميقا ومسؤولا ، وعلى العكس من ذلك يصح القول فكم من أديب أفنى عمره في كتابة الالاف المؤلفة من الصفحات فلم يعره التاريخ اذنا صاغية .

ولكني أعتقد ان سببا اخر ، أكثر أهمية وان كان أكثر تخفيا، هو الذي حال بشكل فعال بين هذه الرواية « عاصفة فوق مصر » لكاتبها عصام الدين حفني ناصف وبين الذبوع والانتشار على موائد النقاد ومؤرخي الادب ، سواء في عصر كتابتها او العصور التالية لها ، هو ذلك المضمون الاجتماعي المتقدم الذي جسده الرواية في اكثر بيئات المجتمع المصري عذابا وضنى . وقد صدرت الرواية في طبعها الاولى المحدودة والوحيدة « ألف نسخة » عام ١٩٣٩ أي مع بداية الحرب العالمية الثانية والازمة الضارية التي الت بالنظام الرأسمالي وانعكاسات الحرب والازمة على البلدان المتخلفة

والرواية - بطبيعة الحال - ليست نبأ ميتافيزيقيا معلقا في الفراغ ، وإنما هي تجيء في سياق الرواية المصرية عامة ، والرواية التي اتخذت من الريف المصري خامدة لها على وجه الخصوص ، و «عاصفة فوق مصر» تحتفي بالمنجزات السابقة عليها احتفاء بالغيا ، فالبناء الكلاسيكي المحكم بالعقدة والحل ، والرومانسية الوارفة الظلال على قصص الحب ، والتناقض المرير بين المثقف والقرية ، هذه كلها نجد لها اصولا راسخة في « زينب » هيكل و « عودة الروح » و « يوميات نائب في الأرياف » لتوفيق الحكيم ، ولكن الجديد الذي أضفاه عصام ناصف على روايته هو المضمون الاجتماعي الأكثر تقدما وثورية من كافة الأعمال الروائية السابقة ، وان تورط في سبيل إبراز ذلك المضمون في وهاد التقريرية والتهافت والمباشرة بحيث وهنت الصياغة الجمالية في بعض المواضع الى درجة الضعف القاتل للفعالية الوجدانية والتأثير الفني ، وهو المنزلق الذي يؤدي اليه تضخم الفكرة النظرية بالقياس الى الفكرة الفنية ، وأسبقية الاولى على الاخرى •

والرواية تبدأ وتنتهي في قصر مظهر باشا ، الاقطاعي الذي لا ينحدر من اسرة اقطاعية ، وإنما كان ينتمي ذويه الى الطبقة الوسطى ، وقد استغل مواهبه في النصب والاحتيال خير استغلال حتى استطاع في فترة وجيزة ان يشتري هذه الضيعة ذات الالاف من الافدنة ، ومنذ ذلك الوقت تفنن في اخضاع الفلاحين بقطع من الهجانة من ناحية وقطيع من الموالين له ولاء تاما ، كالعمدة والمأذون والباشكاتب وناظر الزراعة من الناحية الاخرى ، تلك هي دائرة الشر المطلق التي رسمها الكاتب وحددها بمنطق ذهني بالغ الصرامة ، فكل هذه الشخصيات تضمير السوء لاهل القرية والنفاق للباشا ، فالظلمة الظلماء تبطن نفوسهم اجمعين ، وهي وان شاركت في تحريك المضمون الاجتماعي الذي قصد اليه المؤلف نحو الهدف المرسوم ، الا انها

ظلت في أغلب الاحوال أشبه ما تكون بالدمى الخاوية من حرارة اللحم والدم ، أي الخالية من الومج الانساني وتدفق الحياة بمختلف التناقضات في الشخصية الواحدة ، وهي بذلك تخلصت عن كونها نموذجا بشريا تتمتع بكل ما تتمتع به الشخصية الحية ، وأضحت نمطا ليا ميكانيكيا باردا يرمز الى فكرة من الافكار .

ويختلف الامر قليلا حين يتصدى لرسم الدائرة الاخرى المقابلة ، دائرة « الخير » التي يمثلها عبد الخالق افندي المثقف القادم من المدينة والاستاذ نبيه المحامي وطبيب النصح ومفتش التعاون والشيخ مصطفى ناظر المدرسة وبضعة من الفلاحين البسطاء ، في هذه الدائرة لا يقتصر الكاتب على اللون الابيض في مواجهة اللون الاسود ، وانما هو يستخدم عدة ألوان في وقت واحد : هكذا تذوب صلابة المحامي الموقوتة تحت اغراء المنصب البديل لمقعد مجلس النواب ، وهكذا يتوقف ناظر المدرسة عند اعتاب الحذر والالتواء مخافة الجهر بالعداء لسيد القصر ، وهكذا يختفي الطبيب والمفتش من ساحة الفعل اذ اكتفيا بالقول ، وهكذا ايضا يلف بعض الفلاحين ويدورون حول انفسهم فيخنعون ويجبنون .. حتى عبد الخالق يحاور نفسه حوارا داخليا عنيفا يكاد على اثره ان ينهار ويكف عن المقاومة ، تلك هي دائرة « الخير » بالمعنى الاخلاقي الذي استدرج اليه المؤلف ، او دائرة « الثورة » كما اراد لها في البداية .. وهي دائرة تتعدد فيها الالوان وتختلف وتمتزج بحيث تهدينا في النهاية مجموعة من الشخصيات الحية الفاعلة والساكنة معا ، والمقنعة في خاتمة المطاف .. على غير النحو الذي صاغ به دائرة الشر المقابلة لها ، او الثورة المضادة كما يجب ان نسميها ، فقد بدت في صورتها العامة أبعد ما تكون عن الاقناع ، هذا اذا أضفنا الصوت الجهير للمؤلف الذي كان يتدخل بين الحين والحين يشرح فكرة أو أخرى ، وللانتصار او الاحتجاج على موقف دون آخر .

وتبدأ الاحداث بالمواجهة المباشرة بين الفريقين ولا اقول الدائرتين ، لان طبيعة الحياة تستلزم التداخل بينهما حتى ليصح ان

يكون الصراع بينهما هو القانون الاساسي ، وليس التماس من الخارج هو ذلك القانون ، تبدأ الاحداث و « صالح » يلج باب القصر العتيق فيزدرد الامتهان جرعة جرعة كلما وقعت عيناه على احد عبيد الباشا الذين جلبهم لحمايته من « الفلاحين » ! ثم يسرد الكاتب قصة مظهر مع الثراء غير المشروع ، ويوازى فيما يشبه المنطق الرياضي بين « شكل » الباشا و « مضمونه » ولكن مظهر باشا - شكلا ومضمونا - هو في عرف المؤلف انعكاس امين للطبقة « التي رضىته عضوا من اعضائها » (ص ٧) ، فهو ليس فردا من الافراد وانما هو تكتيف مركز لشريحة اجتماعية ٠٠ فقد اغتنم فرصة ذهبية واتته كلية القدر حين عرضت اطيان الدائرة السنوية للبيع بالتقسيط وفاء لثمنها ، واستطاع ان يضلل الفلاحين بعدم اهليتهم لشراء الارض فاقتنص انف فدان دفعة واحدة ، ثم ينتقل بنا الكاتب الى داخل القصر وقد أعلن أحد العبيد عن قدوم سيده فوقف الجميع خشوعا واجلالا، حتى اذا جاء دور « مفتش التعاون » في المصافحة لانت ذراع الباشا بعد صلاية فابدئ الناس دهشتهم لهذا التلطف المفاجيء ، ويأذن سيد القصر بافتتاح الجلسة التي عقدت خصيصا لهذا اللقاء بين المفتش والفلاحين بهدف اقناعهم بتأسيس جمعية تعاونية يشتركون فيها بأسهم كل حسب قدرته وسوف تمدهم الجمعية بما يحتاجون اليه من بذور وآلات وسلف مالية، ويتململ الباشا ويضجر حين تصك انفيه هذه المقترحات التي من شأنها أن تسد عليه الطريق في الهيمنة المطلقة على شؤون الفلاحين ومقدراتهم ، وسرعان ما ينتقل الضجر الى العمدة والمعلم حبيب فيأخذان في مناورة المفتش وتفنيد آرائه واظهارها في ثوب يعادي مصلحة الفلاح ٠٠ ولكن عيني الباشا تبرقان فجأة بلمعان خبيث ، ويتفتق ذهنه عن حيلة جديدة يكسب بها « رجل الحكومة » وأموال الفلاحين في نفس الوقت ، وهكذا يوجه الخطاب الى أهل القرية قائلا « استمعوا لما يقوله حضرة البك المفتش، الحكومة تريد ان تمدينكم وترقيكم وانتم تصرون على هذه الحالة المنحطة التي انتم عليها ! وما عسى ان تخسروا اذا ساهم كل منكم بجنيته او

اثنين مقابل الفوائد الجمة التي ستحصلون عليها ؟ السوق بعد غد فمن لم تكن لديه نقود حاضرة فليبيع في السوق عجلة أو نعجة ويحضر المبلغ ، يجب أن يكون قصير مظهر أسبق البلاد الى ما فيه الرقي ، احضروا المبالغ التي ستساهمون بها للمعلم حبيب بصفته أمين صندوق الجمعية التعاونية وسكرتيرها ، وسيبادر بكتابة عقد تأسيسها . ثم نظر الباشا الى كاتبه وقال : يا معلم حبيب ، قم بأعمال الجمعية بالمجان علاوة على عملك ، هذا عمل خيري فلا يصح أن تتقاضى عنه أجرا ، (ص ١٧) . وكما انه همس من قبل « هذا هو المال يسعى اليه » بادر من بعد الى حث المعلم حبيب أن يطوف في اليوم التالي بمنازل الفلاحين وفي يده استمارات السلفيات يوقع منهم عليها باختامهم « وانتهى شأنهم بها عند هذا الحد ، أما جملة هذه السلفيات وقدرها نحو الالفين من الجنيهات فقد انتهت الى الما قول الذي عهد اليه الباشا بتشديد سراي له ، كانت مثال الوجاهة في عاصمة المديرية » (ص ١٧) .

هذا مثال واحد لما كانت عليه حيل مظهر باشا والاعبيه في « احتواء » الفلاحين والحكومة جميعا ، ولم تكن حاشيته خيرا منه ، سواء في ذلك المعلم حبيب الذي دبر مقلبا لخلفه المقدس جرجس حتى ورث مركزه في الدائرة ، وراح يقتتر على نفسه حتى انتابته العلل وان كبرت ثروته ، أو عطية افندي ناظر الزراعة الذي بلغ في السخاء على نفسه مسكنا وملبسا وعشقا للنساء ، أو الماذون الشرعي الذي اقام من نفسه فيلسوفا « للنظام » في القرية يبرر للباشا كل أعماله بالآيات والاحاديث ، ولقد كانت الكثرة الغالبة من الفلاحين تستقيم للهوان ، وأحيانا تلتذ به ، وبخاصة اذا مثل الباشا دور المحسن الذي يعطي بيمينه عشر معشار ما يسرقه بيساره ، ولكن قلة قليلة - كما سبق أن قلت - كانت تشعر بالهوان وترفضه كلما سنحت الفرصة كصالح ومجاهد الذي رد على الناظر حين صرخ فيه « فارقنا يا أخي » فقال له - بلسان المؤلف في واقع الامر ! - « افارقمك الى أين ؟ انكم جميعا متشابهون ، وما تفعله هذه الدائرة هنا تفعله الدائرة

الآخرى هناك ، في وسعي أن أبذل سيدا باخر ولكني اظلل عبدا في جميع الاحوال » (ص ٣٩) • وكان عصام ناصف يريدنا يوما أن ننظر الى شخوصه وأحداثه على انها رموز لما هو أشمل منها ، الى النظام الاكبر الذي يظلل مصر كلها •

وقد أدرك المؤلف ادراكا عميقا في ذلك الوقت المبكر ان «الدين» يشكل عنصرا هاما من عناصر التكوين الوجداني لشخصية الفلاح المصري • لهذا لم يدع الامر كله بين يدي المأذون المنافق وانما ظل يقابل بينه وبين وجه آخر للدين يبرا من أضاليل الباشا وآثامه ، فيدير هذا الحوار بين صالح ومجاهد :

« - اذا كانت هذه الدائرة لا تميز بين المحسن والمسيء فان الله سبحانه وتعالى يميز بينهما فيأخذ المسيء بأساءته ويجزي المحسن باحسانه •

- ونعم بالله ! الباشا نفسه قال ذات مرة : اذا كنت أظلمكم فسينصفكم الله مني يوم القيامة • ولكن يوم القيامة هذا سيطول انتظاره •

- الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل •

- في اعتقادي ان المرء مهما آذى هؤلاء القوم فان الله سيشفله بعفوه ورحمته ، ولولا رحمته لانزل سخطه بهم ومسخهم قرده » (ص ٤٣) •

وفي مشهد آخر يتساءل صالح :

« - وهل نحن سنغير نظام الكون ؟ هذا النظام السائد هو الذي وضعه الله سبحانه وتعالى •

فقال عبد الخالق افندي وهو يضغط على الالفاظ تبينا لاهمية ما يقول :

- بالعكس ، ان الله لا يمكن أن يضع نظاما سخيذا كهذا •

فقال الشيخ مصطفى تأييدا له :

- ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن

نفسك » (ص ٥٠) •

ويتبلور الصراع قرب منتصف الرواية بين عبد الخالق أفندي وعطية أفندي ناظر الزراعة في إطار الزواج من زينب ابنة عم الناظر وحبيبة الشاب المثقف القادم من المدينة ، الناظر يرى انه أولى بابنة عمه من هذا « الغريب » ، ولو كان عمه حيا يرزق لزوجه منها بلا تردد ، والبنت وامها تريان في عبد الخالق أفندي نموذجا للزوج الذي يليق بفتاة تعلمت في المدارس ، والناظر يعتمد على علاقته الوطيدة بالبasha ، بينما عبد الخالق على النقيض منه قد اكتسب عداء سيد القصر منذ وطأت قدماه أرض البلدة ، والحق ان الصراع الحقيقي في الرواية تدور رحاه بين هذا الشاب المثقف والبasha والاقطاعي ، وهي بذلك تكاد تقترب من السيرة الذاتية التي عرفت طريقها الى تراثنا الروائي من حديث عيسى بن هشام الى زينب الى عودة الروح . فالصراع بين عبد الخالق وعطية هو الوجه السافر للصراع الخفي بين عبد الخالق والبasha . . . لقد أقبل الشاب المثقف الى القرية محملا باثقال من القيم والمبادئ أراد ان يبذرهما في نفوس الفلاحين وقلوبهم ، وقد كانت في اغلبها المبادئ الليبرالية والقيم البرجوازية التي غرستها في عقله ووجدانه كتب الجامعة ومؤلفات عصر النهضة المصرية ، وهي مبادئ وقيم تتناقض بحدة وعنف مع المثل الاقطاعية والاخلاقيات الرابضة في طور بعيد من اطوار التخلف ، ولم تفلح تهديدات عطية المباشرة وغير المباشرة في دفع عبد الخالق نحو التراجع بل انه حين أقبل الاستاذ نبيه المحامي يطلب المساندة في ترشيح نفسه عن الدائرة لمجلس النواب ، شجعه عبد الخالق ورفاقه القليلون من الفلاحين الشجعان ، رغم التحفظات العديدة التي أخذوها على الاستاذ نبيه ، وفي مقدمتها انه مرشح بلا برنامج ، وانه يخشى معاداة البasha حتى النهاية ، ووافقوا على ترشيحه لمجرد انه يختلف « الى حد ما » عن الطاغية القابع في القصر المنيف والمنيع .

وفي موازاة العمل السياسي النشط كان الصراع بين عبد

الخالق وعطية قد بلغ الذروة باعلان الخطوبة الرسمية وتحديد موعد الزفاف بعد اسبوعين ، حينئذ كان عطية قد بيت أمره على قتل عبد الخالق مهما كان الثمن ، وهنا يختلط الامر على المؤلف اختلاطا شديدا ، اذ نراه يفرد الصفحات الطوال لمشهد غرامي عنيف بين الحبيبين لا تبرره باية حال الظروف النفسية والمناخ الاجتماعي ، ونراه في نفس الوقت يختصر مشهدا هاما بين عطية واسرة زينب ، ولقد بدأت الصعاب الحقيقية امام الكاتب منذ ذلك الحين ، فقرر أن تصيب رصاصة عطية قلب صالح لا صدر عبد الخالق لان صالح كان يرتدي - مصادفة ! - معطف عبد الخالق الذي اعطاه له منذ أيام وقرر أن يقوم عبد القوي - ابن عم صالح - بقتل عطية ثارا لعمه ، وان يشاركه مجاهد ثارا للقرية كلها ، وهكذا أصبح الاغتيال الفردي هو الاسلوب المفضل عند عصام ناصف للتخلص من اعداء الفلاحين .. حتى انه قرر في النهاية أن يقتل احدهم ابن الباشا ليعجز الاب عن مواصلة الحياة ويموت .

ولقد حددت هذه السلسلة المتوالية من الاغتيالات الفردية مسارا لخاتمة الرواية يختلف الى حد كبير عن التمهيد الثوري الذي قدم به عبد الخالق ، واذا كان صحيحا ما يقوله من انه لا قيمة للسلام الذي يقتضي الناس ان يكونوا فريسة للوحوش ، وكثيرا ما يكون السبب الذي لا سبيل غيره الى استتباب السلم هو الصمود للحرب (ص ٨٢) فانه يظل صحيحا بدرجة اكبر انه ما لم تكن هذه الحرب « ثورية » بمعنى انها تقوض نظاما ولا تفتك بافراء فان مصيرها الحتمي هو الاخفاق والشلل .

وربما كان من اروع صفحات الرواية تلك المشاهد التي تتالت وراء بعضها البعض والباشا « يحايل » عبد الخالق ويحاول « احتواءه » دون جدوى ، بينما نجحت الحيلة في احتواء الاستاذ نبيه المحامي بمجرد ان صدر الامر بتعيينه مأمورا للادارة ، فقد تخطى فورا عن الترشيح لمجلس النواب ، وظل عبد الخالق يعاني الوحدة المريعة مع الفلاحين المتقلبين الخائعين الخائفين ، وربما كانت ثقافة المؤلف

الادبية ذات دخل كبير في تصوير فلاجينا على هذا النحو التولستوي، وذات دخل اكبر في تصوير مثقفينا بهذه الصورة الدوستوفسكية. بل ربما كان تولستوي بالذات ذا أثر ملحوظ في هذه النهاية الغربية التي اختتم بها المؤلف روايته، وهي النهاية التي يشارف فيها الباشا على الموت ويجمع من حواليه اهل القرية ومن بينهم عبد الخالق وأفراد الحاشية، ويبدأ مشهد قريب من مشاهد «كرسي الاعتراف» في الكنيسة الكاثوليكية فيفضي الباشا بأسرار جرائمه هو والكاتب والناظر والمأذون، ويعلن «تنازله» عن ثروته الطائلة للقرية وأهلها ومستقبلها و«يختار» عبد الخالق مشرفاً عادلاً على الانتاج والتوزيع. ويسلم الروح.

والحق ان هذه الخاتمة غريبة تماماً على المؤلف، وعلى السياق الروائي معاً، فعصام حفني ناصف في ذلك الوقت الذي كتب خلاله روايته كان واحداً من المثقفين المصريين الذين تعرفوا على الفكر الاشتراكي واعتنقوا منهجه الثوري وناضلوا من أجل تسويده على كافة الاتجاهات الاصلاحية، أفليس من المستغرب إذن ان تختفي ثورية هذا المناضل في صياغته الفكرية لهذه الرواية حيث لا يتحقق الحل الاجتماعي العادل الا بقتل ابن الباشا فيفيق الرجل وهو بلفظ انفاسه الاخيرة على انه أجرم في حق القرية مما يستوجب «تنازله» عن الثروة التي سرقها من دماء الفلاحين؟ ولكن يبدو ان الفن دائماً يكشف الجوانب العميقة والأخيلة التي يخفيها بريق الفكر النظري المنظم. يبدو ان الاعمال الفنية هي التجسيد الاعمق لجوهر الشخصية الانسانية وتكوينها الاجتماعي. ويبدو اخيراً ان عصام ناصف كان يحمل بين جنبيه شخصية «المفكر» الاشتراكي وشخصية «الانسان» الليبرالي معاً وفي وقت واحد، هل كان يدرك هو هذا الانقسام وتلك الازدواجية؟ لا أدري، ولكن مؤلفاته الأخرى وترجماته تؤكد انه قد مر بعدد من التطورات الفكرية المتلاحقة والمتناقضة، المتلازمة والمتتابعة بحيث ان رواسب إحدى المراحل قد تبقى أمدًا

طويلا في قاع مرحلة جديدة يثيرها ظرف من الظروف فتطفو على السطح .

غير ان الرواية قد فصلت - رغم هذا كله - طبيعة العلاقة بين الاقطاعي والفلاحين وهو الامر الذي لم تتصد له الرواية المصرية من قبل ، كذلك فصلت طبيعة العلاقة بين الفلاحين وبعضهم البعض في صورة واقعية بعيدة عن « الطرشة العاطفية » كما دعاها الدكتور مندور بحق ، والتي دعاها آخرون بالرومانسية عن خطأ ، فالفلاحون في « عاصفة فوق مصر » ليسوا مجموعة من الحملان الوداعة، وانما اكسبتهم عبودية الالف السنين روحا خانعة واسلوبا في الحياة يتسم بالمكر والخديعة ، لذلك فثورتهم مرهونة بكثير من العناصر الخارجة عن ارادتهم ووعيهم موقوت بهمة الوصل التي تربط بينهم وبين الشرايين المثقفة التي تصب في اوعيتهم الذهنية والقلة النادرة هي التي تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ولا تأبه بتمزيق الوشائج بينها وبين الاقطاعي ، وقد فصلت الرواية ايضا طبيعة العلاقة بين المثقفين والقرية ، فبعضهم وهم الاغلبية الساحقة تلون بالمدينة وابعادها من هذا الشبح المقيت ، والاقلية هي التي تعود الى مسقط رأسها ، والاقلة من القليل يحاول ان يغير من شأن قريته وان يبدل فيها وفق ما تلقاه من تعاليم المدينة، والمؤلف يعالج هذه المجموعة من التناقضات علجا يتصف بالعمق ونفاذ البصيرة مما لا نعرفه في روائي قبله . ان الريف في رواية عصام ناصف ، بفلاحيه ودجاليه وباشواته ومثقفيه ، ليس مرتعا للهدوء تستظل باشجاره الوارفة وسمائه الصافية ، وانما هو غابة تتربص فيها الوحوش خلف الاشجار ، وهو طاحونة لا تكف عن الدوران من مشرق الشمس الى مغربها، وهو ظلام طويل يملأ الافق بعرضه وامتداده اللانهائي . والنقطة الجديدة بالاهتمام في هذا العمل الروائي المجهول هي لغة صاحبه التي تمازج بين المناخ العام للفلاحين بلهجتهم وامثالهم وتعابيراتهم الخاصة وبين العربية الفصحى النقية من اوشاب اللفظ الدخيل، لم يشأ الكاتب ان ينطق بشخصياته - حتى ولو في الحوار -

بالعامية • ولولا انه اجاد في كثير من الاحيان رسم شخصياته وملامح حياتها ومواقفها واحداثها لجاءت اللغة مسطحا من الرخام الابيض، ولكنه استطاع ان يوائم بين هذه اللغة السخية في التعبير وشخصياته التي نطقت بها الا في مواضع محدودة كان صوته فيها يعلو على صوت الشخصية ، هنا فقط تحولت اللغة الى بوق نحاسي لفكرة ، أكثر منها عنصرا انسانيا متفاعلا مع بقية العناصر البانية للشخصية •

على أن هذا لا ينفي ان « عاصفة فوق مصر » تعد من اخطر الوثائق الفنية التي تجوهمت لاسباب ابعاد ما تكون عن الموضوعية • في الرصد والتقييم •

« الديك الأحمر » بين القرية والمدينة

رغم أن مولد الرواية في أدبنا الحديث قد سبق مولد القصة القصيرة ، إلا أننا نكتشف حقيقة هامة ، وهي أن الرواد الأولين للقصة القصيرة ينتمون إلى جيل الرواد الأول للرواية . هذا الجيل الذي لم يعثر في قوالب التراث العربي على شكل أدبي يحتوي تجاربه الجديدة ، فآثر الانعطاف نحو الآداب الأوروبية ينشد بغيته وسرعان ما وجدها في الرواية أولاً ، ثم في القصة القصيرة .

وربما كانت حالة الاستقرار النسبي التي رافقت تاريخنا في بداية القرن العشرين ، ربما كانت السبب الرئيسي في نجاح الشكل الروائي وقدرته على امتصاص تجارب هذه المرحلة أكثر مما نراه في القصة القصيرة التي لم تتمكن آنذاك من استيعاب واقعنا بدرجته كافية . ولم يكن العيب كامناً في طبيعة القصة القصيرة ، وإنما هكذا شاءت ظروف حياتنا المستقرة أن توائم شكلاً أدبياً آخر تتمدد فيه بطمأنينة وحرية .

غير أن سمّة بارزة في أدب تلك الفترة ، اشتركت فيها جميع الأشكال الأدبية على السواء . وكانت هذه السمّة مظهراً هاماً في نقطة التحول التي عايناها أدبنا في مرحلة التأثر بالآداب الغرب . فلقد تأثر أدباؤنا الرواد بما التفتت به عيونهم في نماذج الفنون الأجنبية ، وأغفلوا في غمرة الانكباب على هذه الفنون ، أن يربطوا بين الشكل الأدبي وعصره الاجتماعي حتى يقع اختيارهم على الشكل الأكثر

مواءمة لعصرهم ومجتمعهم . ولذلك جاءت أعمالهم الاولى تفتقد روح الاصاله المبدعه وتفوح منها رائحة النقل الساذج .
ومع ذلك ، كانت الرواية اقل تعرضا ليوادر الازمة في القصة القصيرة . وما نحن الان نجد فروقا ضخمة بين انتاجنا الروائي الاول ، وما صاحبه من محاولات في ميدان القصة القصيرة على يدي تيمور والبدوي وحقي وبقية ابناء جيلهم حيث نرى بصمات تشيكوف وموبسان على انتاجهم واضحة .

ولا شك أن الاجيال التي تلت هؤلاء قد اثبتت وعيا بالتراث الانساني يختلف عن وعي سابقيهم . اذ نجد في اعمال يوسف ادريس والشاروني وعبد الرحمن فهمي دراسة جادة لمجتمعنا - في مختلف قطاعاته - لم تتوفر لجيل الرواد . ونجد شيئا آخر اكثر اهمية هو ان مجتمعنا كان قد بدأ يتمطى من رقدته الطويلة ، واتخذت يقظته الجديدة طريقها الى مداخن المصانع تارة ، والكفاح الفردي الضيق تارة اخرى ، وأصبحت انفعالاته السريعة المتلاحقة التي تتناسب تطوريا مع تعقد الحياة الحديثة في حاجة ماسة الى شكل أدبي تتسع امكانياته الفنية للملاح هذه الثورة . وكان طبيعيا للغاية ان تتقدم القصة القصيرة في خطوات واثقة من أهليتها لهذا الدور . ولا شك انها أثبتت نجاحا باهرا تتفاوت درجاته بين أبناء الجيل الواحد . على ان هذا النجاح لم ينج من الشوائب فنلج امتدادا لمدرسة النقل والاقتباس والتأثر - هذه الصفات التي فرضتها على جيل السرواد ظروف شاقة مريرة تمثلت أساسا في انهم يحرقون أرضا بكرا - ولا نكاد نحظى بأقصوصة مصرية تخلو من هذه الشائبة الا من محاولات نادرة نتبينها في اعمال شكري عياد وعبد الرحمن فهمي على قلة انتاجهما .

ولست أقصد بالأقصوصة المصرية - في الشكل والمحتوى - ان ننأى عن مقومات هذا الفن كما عرفناه على يدي الغرب ، فهذه عودة خلفية لا ريب ولكنني قصدت ان وعينا العميق بالاشغال الفنية في

ادب العالم ، يعصمنا من عملية « النقل » هذه ، ويقفز بنا الى مرتبة الخلق . فبدلاً من أن نشم عرق تشيكوف أو جوركي أو سارويان (في لقطة ، أو اختيار زاوية ، أو تجسيد شخصية) ينبغي أن نستفيد من تجارب هؤلاء العظام في اثرء طاقتنا المبدعة ، وأن نحاول جهدنا في تقديم ذاتنا لا ذات الآخرين .

ثم أقبل جيل جديد من الأدباء الشباب عاشوا - وما يزالون - مرحلة دامية في تاريخ مجتمعاتهم ، بل وفي تاريخ العالم . ذاقوا العلقم في وجداناتهم الممزقة وهم يعانون - مع شعبهم - حياة قلقلة معذبة تضئها قساوة الانتقال من راحة الغفلة والطمأنينة الى أضواء الحضارة الصاخبة . أحسوا بضراوة الدوامسة التي تدور فتغير معالم الحياة الانسانية من حولهم ، فاصطبغت أحلام بعضهم بلون مأساوي حاد ، كان تعبيراً صادقاً عن ظلمة الرؤية التي حالت بين بصائرهم وبشاعة الواقع المر . وغاص البعض الآخر الى أعماق المأساة ، لعلمهم يعثرون على ومضة أمل .

والى هذا الجيل ينتمي القصاص فاروق مذهب ، فنلمس في أعماله كافة التفاصيل الصغيرة الصانعة للمأساة ، وتتبع آثار الخطوة التاريخية الرائعة التي خطاها جيله من خلف أسوار مدرسة النقل والاقتباس والتأثر الى عتبات المدرسة الخالقة بحق ، بكل ما يصحب هذه الخطوة من مشاق وآلام وجراح . هذا لو أردنا التعميم في تمهيد الحديث عن مجموعته الأولى « الديك الأحمر » . أما اذا شئنا التخصص ، فاني أجرو على القول بأن الفنان صاحب هذه المجموعة ، هو أول من قدم لنا القرية المصرية في أدبنا الحديث ، رغم تقديرنا للأعمال التي سبقته في هذا المجال منذ صدور زينب للدكتور هيكال الى ظهور « الأرض » لعبد الرحمن الشرقاوي .

ولنبدا جولتنا مع الاستاذ فاروق ، حيث نلتقي بالطبقة المتوسطة الصغيرة سواء في القرية أو في المدينة ، فنحاول أن ننفذ مع الفنان ومن خلاله الى جوهر حياة هذه الطبقة ودلالاتها . وأول قصة في

الكتاب وعنوانها « الصورة » تحمل بعضاً من هذه الدلالات . ان عبد المقصود افندي كاتب الحكمة أمضى عشرين عاماً في وظيفته الصغيرة بلا علوة أو ترقية ، ورغم ذلك فهو يشرب المر والعذاب على يدى الباشكاتب . لذلك وعلى اثر تراكم الاحداث العادية في حياة عبد المقصود حتى أحس بتغيير مفاجيء ، يحدث هذا التغيير الطارئ في سلوكه فيقرر ان يسجل احدى لحظات عمره في صورة للذكرى . وليكن سيداً لهذه اللحظة ، فيبدو كالباشكاتب في عظمته وجبروته ، ولتظهر زوجته في صباها الذاهب ، وليرى اطفاله كما ترسمهم احلامه . وتعلو وجوههم جميعاً بشاشة الرضى والسرور حتى اذا أراد المصور أن يعدل من وضع زوجة عبد المقصود فيرفع ذقنها قليلاً ثار الرجل عليه ثورة كبيرة ، ولكن الهدوء لا يلبث ان يعود ، وتلتقط الصورة . ويفاجئ الزوج في الصورة بتجهم زوجته وعبوسها واعوجاج فمها رغم المحاولات التي بذلها طيلة انيوم في اصفاء روح البشر عليها . وسرعان ما يصبح احد الاطفال في سذاجه « بابا . بابا . بابا » البنطلون طالع مقطوع في الصورة يا بابا . ويتضايق عبد المقصود افندي . الا ان ضيقه يتبخر ذات يوم حين يعاود النظر في الصورة كالمسلوخ . وصحيح ان امراته ظهرت حزينة مستاءة كعادتها . ولكن اولاده الصغار ظهروا وهم يضحكون يعلو وجوههم البشر والفرح .

والقصة كما ترى « لحظة » معمقة في حياة موظف صغير عاش في طاحونة قاسية لا ترحم هي الوظيفة الحكومية . ولم تكن هذه « اللحظة » مفاجأة بلا مبرر لانها - في واقع الامر - بلورت حياته كلها التي تراكت جزئياتها الصغيرة على كتفيه خلال عشرين عاماً . فجسدت لنا ملامح العذاب والالم والضنى ، وبقية الخطوط الرفيعة في كيان هذه الطبقة الممزقة . وان كان الفنانون - بمن فيهم الكاتب - يعيشون محنة واحدة (وان تفاوتت درجاتها) فكان لعبد المقصود افندي ان يحقد على الباشكاتب ، ولكن ليس الى الحد الذي صورته

المؤلف ، والذي هيا لنا انهما من طبقتين منفصلتين . وتبدو هذه الظاهرة مرة اخرى في قصة « انسان » حيث يقدم لنا الفنان « باشكاتيا » رهيبا آخر، يستحيل الى قطعة ذائبة من الانسانية عندما يموت احد الموظفين اثناء مجيئه برفقته الى الديوان صباحا . هنا أكد فاروق ما سبق ان لاحظناه في القصة السابقة : الباشكاتيب يكاد يكون شيئاً بعيداً عن طائفة الموظفين والاهم . فلا تحرك وجدانه نحوهم سوى هذه المأساة العاطفية المحضة ، التي تمثلت في موت احد زملائه في الوضع الاجتماعي السيء الذي يظللهم . ورغم انني اعرف ان بعض الموظفين الصغار حين يرتقون الى مستوى الباشكاتيب، تملأهم العقد ومركبات النقص ، فيستغلون منصبهم الجديد في الاستعلاء على زملائهم الا ان هذه اعراض فردية طارئة لا تسهم ابداً في تجسيد النموذج الواقعي او الشخصية الحقيقية لاحدهم . لان الدور الاساسي للكاتب هو الكشف عن أعماق الشخصية ، لا الوقوف عند حدود المظاهر السطحية فحسب . لذلك نحن نتعاطف كثيراً ، وبحرارة مع صورة « الدرمللي » التي قدمها لنا فاروق عن هذا الانسان الذي يتجرع مأساة حب مع كؤوس الخمر ، فاذا ركب الاتوبيس نفر منه الركاب أول الامر ، ثم يتعرفون على سر تعاسته، فيشفقون عليه ، ويقفون الى جانبه ضد المفتش المفاجيء الذي أصر على تسليمه للشرطة لفقدانه التذكرة . نحن نتعاطف مع الدرمللي ونأسى له ، ولكننا لا ننفذ الى شغاف قلبه الجريح لنمسك بالمفتاح الحقيقي الذي أغلق عليه باب عاطفته . كانت هذه التجربة الخصبة جديرة بأن تلهم القصص الاسباب العميقة لتعدد العلاقات العاطفية في مجتمعنا بصفة عامة ، وبين أفراد طبقة الدرمللي بصفة خاصة . ولكنه اكتفى بأن عرض لنا النموذج من الخارج ، وأوقفنا عند اسوار التعاطف والشفقة والتأسي ، ولم نتجاوز هذه الوقفة البسيرة الى التأمل والتأني والكشف . لم يدع - مثلاً - واحداً من الركاب يدفع للدرمللي ، فنحس ان التجاوب بينه وبينهم لا ينقصه الوعي بحقيقة الازمة ، وكان ينتقل هذا التجاوب الواعي تلقائياً الى قلوبنا ووعينا ،

فنتنقل نحن بدورنا من مرحلة التعاطف السلبي الى مرحلة التعاطف
المزوج بالفهم والادراك . وهكذا جعل أيضا اندرمللي يلخص مآساته
العاطفية قائلاً « كده يا خديجه . . . تسبيني كده يا خديجه . . . مش
عيب » فلو انه أكمل « لطشها مني السواد الموظف » مثلاً ، لأوحى
الينا بالجزور العميقة للمأساة (١) .

وأعود الى نهاية قصة « الصورة » ، بعد أن مرت الايام ولاحظ
عبد المقصود فجأة ان اطفاله الصغار يضحكون رغم ملابسهم الممزقة
وتجههم والدتهم وعبوسها . ان معقولية هذه النهاية فقدت أهميتها
ودلالتها منذ « قررها » لنا الكاتب بقوله لقد خرجوا جميعا كما كانوا
في الحياة انقياء وسذجا . لا يعرفون الا المرح والحب ، حتى ولده
الذي خرج بنطلونه ممزقا افتر ثغره عن بسمه منتصرة ، التقى هذا
(التقرير) مع الانفصال الزمني بين شطري التجربة ، حيث ان
ملاحظة الاب الاخيرة حدثت بعد أيام من التصوير ، فأحسنا بهذه
النهاية وكأنها مفروضة على القصة ، أو خارجة عنها ، أو مسبقة
عليها . فلو ان أحد الطفلين قد أشار أخوه انى بنطلونه الممزق ،
لاستطاعت القصة ان تنجو من التقرير والانفصال الزمني معا . ومع
ذلك فان سؤالاً يظل أمامنا معلقاً : الى أي مدى يقتنع المتلقي بقوة هذه
الأيام التي أرادها الفنان حين جعل الطفلين - رغم بؤسهما -
يضحكان في الصورة ؟ ان الانطباعة السريعة لهذا المشهد هي الشعور
بالراحة والايامن بالمستقبل السعيد ! فهل يمكن لمثل هذا الشعور الذي
نجح الكاتب في توليده بنفوسنا فعلاً ، هل يمكن له أن يتبلور في

(١) لا ينبغي للناقد ان يقترح شيئاً على الفنان . وانما اردت ان
أوضح اننا حين نطلب الى الاديب ان يضع ايدينا على الجذور التاريخية
لنماذج ، فان هذا لا يعني ان يقدم لنا بحثاً في الاقتصاد والاجتماع
والتاريخ ، ولا يعني ايضاً ان يحول الاقصوصة الى رواية . وما ننشده
هو ان « يصور » دلالات هذه الجذور « الموحية » بها والكاشفة عنها من خلال
اشكال الحياة اليومية في أسلوب فني !

شحنة عاطفية تدفعنا للعمل من أجل هذا المستقبل ؟ انني اتخيل نهاية القصة في اللحظة التي لمس فيها المصور ذقن الست نفيسة واشتعلت الثورة في كيان عيد المقصود ، فلا أحس بالراحة ولا يخطر على ذهني ما استشعرته في النهاية الموضوعة من مستقبل سعيد . ولكنني أحس احساسا عميقا بمأساة هذه الاسرة ، بل هذه الطبقة ، وهي الدلالة الرئيسية التي أرادها الكاتب .

ولكن يبدو ان هذه ليست ظاهرة عرضية في ادب فاروق منيب . انها تشكل أحيانا منهجه في التعبير . اذ تراه يرسم لنا في « حفنة تراب » صورة حزينة لمشاعر ابن يسير في جنازة أبيه المتوفي . وبعد (أيام) يقول « شيء واحد جديد بدل حياتي فانقلبت رأسا على عقب . . لم أعد حزينا . . وشرقت الحياة في وجهي بعد طول أفول . فعندما دخلت احدى غرف بيتنا العتيقة لاحظت صورة أبي المعلقة على الجدار ، صورة أبي في مقتبل شبابه بوجهه الابيض الناصع وعينه الواسعتين وقامته الطويلة . وفجأة تطلعت الى صورتي المعلقة بجوارها على الجدار أيضا واعترتني الدهشة فلا تكاد صورة أبي تختلف عن صورتي . فصدري عريض وعياني واسعتان، حتى البروز الذي يرقد أسفل جبهتي لاحظته في صورة أبي ، حتى أنفه المذنب الطويل كان ينطبق على أنفي تماما . وعندئذ سرت في جسدي راحة مفاجئة عارمة اشعرتني بالفرحة والامل » . ثم (يقرر) : « فأبي لم يمت، انه يعيش في كياني كله، في صدري العريض وعيني الواسعتين وفي البروز الراقد أسفل جبهتي بل وفي كل ذرة من دمي » . ولست أريد أن أناقش قضية فلسفية كمشكلة الموت مثلا ، وكيف حاولت الاجيال التي نفضت عنها اثواب الخرافة والاحلام الميتافيزيقية، كيف حاولت ان تغري نفسها بطرق شتى فقالت - كما يرى الاستاذ فاروق - بأن الانسان لا يموت ما دامت هناك دفاتر للمواليد ! لست أناقش هذه القضية وانما استرعى انتباهي التشابه الغريب بين نهايتي قصة « الصورة » و « حفنة تراب » فالنهاية هنا ليست امتدادا حتميا ينشأ بالضرورة من التكوين الحي للتجربة . لان الشاعر الحزينة

والاحاسيس المتتاعة ، لا يمكن بحال ان يتولد عنها هذا الفرح
المفاجيء لمجرد ان رأى الابن صورته تشبه صورة والده المتوفي .
لذلك اضطر الفنان الى عملية (الانفصال الزماني) بين شطري
التجربة وذكر ان هذه الملاحظة حدثت « بعد أيام » كما اضطر الى
التقرير حين قال « أبي لم يموت ، انه يعيش في كياني كله .. الخ » .

اذا عدنا مع فاروق منيب الى القرية لالتقينا بأخصب تجاربه
وأروعها على الإطلاق . فلقد أحسست معه بأن هذه هي أرض الأم،
وانها تشكل احلامه الغنية بحب الانسان، ويتفجر وعيه النابض بالأم
البشر وظروفهم السيئة . هكذا نلتقي مع محمدي افندي المدرس الذي
يمتنع مقهورا عن عقاب احد التلاميذ ، ففي طريق عودته سيسحب من
دكان والد التلميذ تموين البيت « عالحساب » . وهناك الأم التي باعت
كل ما لديها : الدجاجات الاربع والبطة والديك الاحمر ، لتضمن
لابنها دخول المدرسة بعد عجزه عن دفع المصروفات ، على ان قصة
« القمح » تتبوأ قمة أعمال فاروق التي صور فيها القرية المصرية .
فقد حدد لنا بوعي وعمق نافذين أبعاد ريفنا وجوهر مأساته . اننا
نرافق شحاته ابن الناس الطيبين الذي ما يزال لجده مقام يتبرك به
أهل القرية . نراققه منذ سمعنا - نحن والخفير عبد الغني - ضجته
مع امرأته ، الى أن تسلق حظيرة الحاج الغولي ليأخذ شيئا من القمح
الذي حصده بيده ، ثم داس على ذيل الكلب النائم ، فتمزق سكون
الليل بنباحه المتواصل، وتعالأت أصوات الاهالي تهتف لمسك الحرامي،
وأجفلت عيونهم حين رأت ابن الناس الطيبين ! وأصر الحاج الغولي
أن يذهب به الى المركز . وما أن جاء العمدة حتى صمت الجميع ،
وارتضوا قراره يعقد مجلس محاكمته . وفي اليوم المصدد « راح
الحكام يفدون في ملابسهم الفضفاضة ووجوههم التي كاللبن
الحليب . لم يكن هؤلاء الحكام ككل من في القرية، بل كان لهم سطوة
وجبروت وما كان احد يستطيع أن يمر أمامهم وهو يركب دابة . كان

هؤلاء ممن يمتلكون الطين • وما كان أحسد يثني على كمتهم فهي الأولى والأخيرة • وبعد شرب القهوة وتبادل النكات نهض العمدة علامة الانتهاء من الجلسة (!!) وهو يقول ببساطة مذهلة « السواد شحاته يدفع خمسة جنيه » ووقف مرافقوه « وانطلقت حناجرهم البالية في آن واحد : كلام العمدة ماشي » وتضيع صيحات شحاته « منين اجيبهم » بين النضحكات وتبادل النكات •

ونحن لا نصاب شحاته وحده • اننا نرافق معه عبد النبي الخفير ، الشخصية الكاريكاتورية التي سخر بها المؤلف من تعاسة الانسان حين تصوغه الظروف المحيطة به في هذا القالب الاتي تقوده حركات ميكانيكية بلهاء • فلو اعتبرنا عبد النبي اطارا جامدا لصورة القرية ، لاتضحنا أمامنا دقائق هذه الصورة في قسمات شحاته الذي لم تعصمه تركة اجداده من السمعة الطيبة ، ولم تحل بينه الاخلاقيات الموروثة وبين الاحتجاج العفوي التلقائي على معاناته المريرة لوضعه السيء • ثم تبلغ سخرية الفنان ذروتها ، فيجعل من الجناة قضاة للضحية ! وهكذا تتكامل عناصر المأساة وتتشابك معالمها ، لتهدينا في النهاية لوحة حية رائعة ، تتميز عن قصة اخرى ممتازة هي « جاموسة عبد الرسول » • فرغم ان تجربة هذه القصة كبيرة للغاية، الا ان الصفحات التي حدثنا فيها المؤلف عن الخاصة الملكية وارهابها للفلاحين جاءت منافية للاتصال الفنية التي سادت بناء القصة بعد ذلك • فلو ان المؤلف بدأ قصته بالسطور التي تلت الست صفحات الاولى ، وفيها يقول « اهتزت قرية الرواشدة كلها ، ولم يعد بها مكان للسكون • أصبحت كشعلة متقدة من الحيوية والنشاط ، الناس يروحون ويجيئون خلال الدروب ، وشيء واحد يكررونه دائما » • أقول لو أنه بدأ القصة بهذه الكلمات ، ثم راح يستعرض ما حدث لعبد الرسول في تأن عميق ، لبعدت القصة من شائبة التقرير ، ولاكتملت لها أهم عناصر النجاح الفني • ومع ذلك فالتجربة – كما قلت – كبيرة • انها تقدم لنا معنى البطولة الحقيقي الناضج عند

الجمامير • لقد ماتت يدا عبد الرسول على جاموسته ولم تثنه عن تركها سياط الهجانة ولا تهديد الناظر ، وسرت الدهشة في عروق الفلاحين الذين نهبت حيواناتهم منذ دقائق ، ثم تحولت الدهشة في دمائهم الى نيران حامية مرة واحدة • وهرب الناظر مع جنوده واستولى الاهالي على ابقارهم وجواميسهم وهم يرددون الحكاية من وقت لآخر ويجترون معها احلامهم وامانيهم « فيروي محيسن انه شاهد عبد الرسول وهو ييصق على وجه الناظر ويبطحه على الارض ويمسكه من زمامة رقبته • ويروي العيس انه - اي طربوش الناظر - ملقى على الارض في الطين » • وتنتهي من قراءة القصة وانت تحس شيئاً هاماً • تحس ان ثورة الفلاحين ليست امراً طارئاً بل هي ثورة عميقة الجذور ، ما ان وجدت عود الثقباب حتى صعد لهيبها الى السماء • وهناك شيء آخر بدونه لا نستطيع ان نحيط بهذه التجربة الكبيرة • وهو الدلالة الرمزية لهذه الثورة • اذ هي لا تعبر عن قرية بعينها ، بل عن أزمة القرية المصرية بكاملها • وعبد الرسول ليس فلاحاً فرداً قام بمعجزة ، وانما هو نموذج يلخص الملايين في ارضنا • لذلك ما كنت اود ان يقحم الكاتب الخاصة الملكية كرمز للاقطاع ، فتصبح اعمالها الاستغلالية مجرد امور « استثنائية » تحدث في منطقة نفوذها فقط • ولكي يصبح الرمز نائباً للاقطاع حقاً يجب ان يؤخذ من مستوى الاقطاع نفسه ، المستوى العادي الذي يذل الفلاحين في اية قرية اخرى ، غير القرى التي تقع في حوزة الخاصة الملكية • لذلك ايضا لم نر شخصية ترمز لسطوة الاقطاع الفكرية على بعض الفلاحين • فبين عشرة فلاحين يعملون في ارض العمدة مثلاً ، نجد واحداً ينطق دائماً بلسان العمدة ومصلحه • ووجود هذه الفئة الانتهازية ليس شيئاً معيباً في حركة ثورية للفلاحين • وعندما يتخذ منها الفنان نموذجاً يرمز به للتيارات المتناقضة داخل الحركة يكتسب العمل الادبي تفاعلاً درامياً اكبر واكثر خصوبة • في قصة «جاموسة عبد الرسول » سكنت اغلب الفلاحين ، وكان سكوتهم على منضخ ، اي انه كان سكوتاً ثورياً ، وفي القصة طالعنا وجه عبد الرسول ،

الوجه المعبر عن حتمية هذه الثورة ، وكان بمقدور الفنان ان يطالعنا بنموذج آخر يرمز لقطاع يستفيد من بقاء الاستغلال . أيقال ان القصة القصيرة لا تتحمل هذا كله ؟ وأجيب اني ما قصصت بالرمز الذي اريده تشريحا كاملا لشخصية الانتهازي او المستفيد ، فبكلمة واحدة ينطق بها فرد واحد من بين آلاف الكلمات ينطق بها مئات الفلاحين، الذين يتبادلون الخبر فور حدوثه ، كنا نستطيع ان نلم بهذه الدلالة الكبيرة في حيزها الصغير . تماما كما فعل فاروق في قصة «خناقة» حيث يظهر وعيه الدقيق بجزئيات وتفاصيل حياة الناس . فالاهالي جميعا يلومون الجبالي لتهجمه على الشيخ عبد المجيد حتى اذا أمسك الاثنان بخناق بعضهما البعض راح الكل ينظرون باستنكار لجسرة الجبالي على هيبة الشيخ عبد المجيد الذي يؤمهم في حلقات الذكر ويترك الجميع بدعواته واهتزازات مسبحته ، ويسقط الجبالي مغشيا عليه بين الجمهور الذي تدخل في المعركة ، وتسقط معه قلوب المحيطين به ، الى ان يفيق ويعود الى تهديد الشيخ ، فيصرخ فجأة « انت راجل خلالي ، عاملي سني ومربي دقنك ، وبطلع فلوس بالربا ، والله لازم افضحك » . وهنا علت سحابة قاتمة على وجوه القوم . ومرت طيوف ذاهلة لا تصدق الصوت الذي انبثق بعد أمد طويل ، وتعثرت اللسن في الافواه بالكلام : حازه عجيبي ! الشيخ عبد المجيد بيطلع فلوس بالربا يا واد !! . ولم يكن شيئا عجيبا ، ولكنها عبارة ذكية من القصاص أكد بها ما قاله حين سقط الجبالي وانحنى عليه بعض الرجال يرشون الماء على وجهه ويتشهدون « لم تكن هذه الصدور بقيادة على ان تظهر عطفها على الجبالي وسط هذا السخط الذي انصب عليه ، كانت قلوبهم تفور بالحقد . ولكن ما باليد حيلة ان ايديهم تأكلهم وقبضاتهم تتحفز . بيد انهم يحسون بقوة الجانب الاخر وبطشه ، كانوا يشعرون بالانعطاف نحو الجبالي ، الا ان الافكار التي كانت تدور في رؤوسهم كانت تعوقهم عن ان يفعلوا شيئا . . . وباقي الخلق والمحاسيب قد تصلبت افكارهم مع الشيخ عبد المجيد» .

بهذه الكلمات اثبت فاروق وعيا دقيقا بتفاصيل التجربة التي عاشها وانفعل بها ، ولم يبدأ الخطوة التعبيرية الا بعد تمثله العميق لجذبياتها . لم يلجأ هنا الى التعميم في تفسير الحدث ، كان يقول لنا ببساطة ان الجميع احتقروا الجبالي اولا ، ثم احبوه اخيرا ، او العكس ! انه يوضح لنا الخطوط الرفيعة التي تتعقد وتتشابك اثناء صنعها للتجربة ، فيخبرنا بانعطاف البعض نحو الجبالي ، وجمود الاخرين وتصلبهم الى جانب الشيخ ، ثم ينساب معنا بهدوء الى الحصيللة الوجدانية في اعماق الجبالي التي تحرك عواطفه بوحشية نحو الشيخ ، فنعرف ان العيد كان قد اقبل والح أطفال الجبالي عليه في طلب العيديه ، وطلبت اليه امراته برقة وعذوبة « جلالية كريب تيس » . وذهب الى الشيخ ليفك له ضيقته وأعطاه بالفعل جنيها الحقه بقوله : « بس اسمع يا جبالي ، بعد السدره على طول تجيب الفلوس » وعندما وقع في يده نصف جنيه طار به الى الشيخ ، فرفض رفضا قاطعا ان يتسلم الا المبلغ كاملا « فلربما لاح عليه المكسب الذي جاءه من فيض الكريم » . هذه هي القصة الحقيقية التي اذهلت الناس جميعا . ونسوا في لحظة الرجل الوحيد الذي يزف في الموالد بعمامته الخضراء وقفطانه الزاهي تحت الجبة و « يتوقف موكبه امام كل بيت ليسرع اليه صاحبه بما فيه القسمة » . وهكذا من دماء بعض الناس البسطاء يقرض الشيخ بعضهم الآخر ، وبالربا . ولا تستهوي الفنان أية نظرة اخلاقية للحدث ، فينقله الى مستوى المساة التي فجرها غضب الجبالي وثورته ، يصبح احدهم « طيب وايه يعني هو كده بس ؟ دا اكبر افبونجي في البلد ، كل يوم له حقه بعشرة مني » . ان عملية الكشف التلقائي الرائعة التي اجاد القصاص صنعها من داخل البناء الفني للقصة ، تمهد في وضوح للقرار الثوري الذي اتخذته الجبالي معارضا : « والله ما انت متلايم من ايدي ولا على مليم ، واني معاك يلائروح المركز سوا » . انها دلالة القيمة الايجابية الكامنة في اعماق الجميع بعسد ان فضحت لهم

الاحداث الاستار المظلمة المسدلة على وجوههم ، وكيف تشكل اخلاقياتهم وفق العلاقات الاجتماعية السائدة ، والتي هي بحاجة مستمرة الى الكشف والافتضاح .

نتبين بعد ذلك فروقا حاسمة بين اعمال فاروق التي كتبها عن المدينة واعماله التي كتبها عن القرية ، وان اشتركت جميعها في سمة واحدة هي الطبقة الاجتماعية التي تنتمي اليها نماذجه .
تتمثل هذه الفروق في درجة الوعي عند الفنان بظروف القرية التي تفوق حد كبير درجة وعيه بظروف المدينة . فنحن نلاحظ في اقصيصه عن القرية وعيا نافذا الى اعماقها وجذور مأساتها، بينما نلاحظ في اقصيصه عن المدينة انه يقف عند حدود المظهر الخارجي فحسب . لذلك أريد أن أتوقف عند ثلاثة قصص هي « دنيا » و « لقاء » و « شقاوة عيال » تعد بمثابة همزة الوصل بين القرية والمدينة .
عم علام في قصة « دنيا » كان يعمل بستانيا في وزارة الزراعة، حتى اذا امتد به العمر وأخذ مكافأته، قرر أن يفتح بها دكانا صغيرا . واعتمد الرجل في بداية الامر على رصيده من الاصدقاء موظفي الوزارة فلا شك انه سينتفع منهم بعد أن شاركهم الحياة زمنا طويلا . ولم يخيب له اصدقاءه أملا ، فكانوا يشترون منه كل ما يريدون ، ولكن ، على الحساب ! وأخذ عم علام يبيع لهم زجاجات البيرة « شكك » ثم أعجبه مذاقها فشاركهم الشرب على حسابه . الى أن فتحت شركة كبيرة أبوابها الى جوار دكان عم علام . واستيقظ أهل الحي ذات صباح يتساءلون « كيف غطس عم علام من الشارع هكذا فجأة » ، فقد أغلق الرجل دكانه ، ويمم وجهه شطر القرية . ولا يذهب عم علام من خيالنا الا بعد أن نجيب على هذه الاسئلة : أحقا أراد الفنان من خلال هذه القصة أن يكشف عن حنينه الى القرية ؟ وهل جاءت قصة الشركة الجديدة التي فتحت أبوابها الى جوار دكانه، هل جاءت بعيدة عن المسار الفني الصحيح الذي جرت فيه احداث

القصة ، فأصبحت نتوءا في بنائها بلا داعي ولا مبرر ؟ أم أن الكاتب قصد شيئا أبعد من التعبير عن حنينه الى القرية ، وهل جاء ذكره للشركة الجديدة متعمدا ، أم هي تفاصيل جانبية لا قيمة لها ؟
الحق أن هذه التساؤلات جميعها تثيرها القصة ، وتبقى مع ذلك حقيقة باهرة ، وهي أن القصص يكاد يخلو تماما من أية أشواق ساذجة الى القرية ، لأنه يعي جيدا أن المدينة مرحلة حضارية أكثر تقدما رغم كل المساوئ المؤقتة التي تعيش في زواياها • كما أن حديثه عن الشركة الجديدة لم يكن مفتعلا متعسفا مفروضا ، وإن كان متعمدا الى حد كبير • لأن الأقصوصة تستهدف شيئا هاما وبسيطا للغاية : تقول لنا أن لا مكان لكان عم علام أمام الشركة الكبيرة • لا مكان للنشاطات الفردية الصغيرة في تيار النمو التجاري والصناعي المذهل الذي يفسح الطريق دائما لمرحلة الاحتكار ، وهي مرحلة طبيعية – رغم ضرورها – من مراحل تطور المجتمع ، والاحتجاج الساذج البسيط الذي أقدم عليه عم علام بعودته الى القرية ، يقدمه لنا فاروق في احتجاج أكثر وعيا •

وفي قصة « لقاء » يتالق مظهر جديد من مظاهر هذا الوعي • فعائلة الحاج حنفي تسافر الى القاهرة – ككل عام – لزيارة بعض الاقارب • وتأخذ الأسرة معها الخادمة زينب التي ينتابها احساسان متناقضان عند سماعها النيا : انها تحس وحشة عميقة لتركها القرية ، وتحس بسعادة في نفس الوقت لانها سوف ترى شقيقها ابراهيم عندما يزور الحاج حنفي قريبه محمد أفندي الموظف بشركة الاوتوبيس ويلتقط الفنان بحساسية بالغة الشفافية بعض الخواطر السابحة في مخيلة الحاج حنفي • انه يصل محطة القاهرة فيركب إحدى سيارات الاجرة « وفيه يتصور حسن بك حين يمر بالعزبة في عربته الملكي السوداء ، اليس مثله الآن ؟ وما هو الفرق ؟ » • وقبل أن يسعفه خياله بالاجابة يفتقد عنوان قريبه ، فيهتف بالسائق « طيب روح على الجيزة وبعدين أشاور لك على العمارة » بينما يسكن هذا القريب في بدروم • وما أن تصل العربة الى العنوان « ويحتضن القريبان بعضهما

بالسلامات والقبيلات الزائدة ومن خلالها يوجه محمد أغنسي نظره كالصاروخ الى الهدايا والاحمال الثقال ، وتخرج الست بهية وسط الهدية صيغتها من حقيبتها لتضعها في يدها . هذه هي الاحلام التي تختتم في اذهان ابناء هذه الطبقة ، احلام طموحة الى مستوى حسن بك والعمارات والهدايا والذهب . وفي نفس اللحظة نشاهد احلاما اخرى ، احلاما من نوع خاص ، فزينب ترى اخاها ابراهيم، ولكنها لا تملك ان تقابله بالاحضان ، انهما مكلفان بنقل الاحمال والحقائب من العربية الى البيت ، ويكتفي كل منهما بأن يوجه للاخر نظرة طويلة مليئة بالمعاني . انها معاني اكبر من الاشواق الزائفة التي تبادلتها العائلتان .

وفي « شقاوة عيال » نجد شيئا قريبا من هذه الدلالة ، فانسست زكية ترسل خادمها الصبي ابراهيم الى السوق ليشتري بعض الحلوى لابنها الطفل . وينزل ابراهيم الى الشارع فيلعب الكرة مع الاولاد ، ثم تصادفه عربية البطاطا وتصدم رائحتها انفسه وتدور في رأسه الافكار « يشتري بقرش ويقول ضاع مني ؟ ضاع منك فين ؟ طيب واتأخرت ليه ؟ وتذكر صوت سيده المعروف : هات المقش يا ميمي » وتأخذ افكاره طريقها الى التنفيذ ، وميمي يرمي المقشة من النافذة هذه المرة ويقول : « مش لاقياها يا ماما » وتنزل الست زكية بكلتا يديها على ابراهيم ، فينزف الدم من احدى قدميه . اما هي فتدخل الحمام ، ويتقدم ميمي اليه بخطوات متعثرة يمسح دموعه ويناوله قطعة شيكولاته فيرمقه بحنان عظيم . وميمي هنا هو « السيد » الصغير ! ولكن طفولته تنجو به من مظاهر السيادة ، فتسخر نفسه بفطرتها النقية من الشوائب ، وتنتظم علاقته بابراهيم على هذه السليقة الطيبة ، فهو لم يتلوث بعد بما شاب التكوين الاجتماعي لاسرته من عقد .

★ ★ ★

ورغم ان مجموعة « الديك الاحمر » ثرية بالقضايا الفنية

العديدة ، الا اننا سنتخير منها ثلاث قضايا هامة • اولاما توضع لنا الفرق - او الفروق - بين الصورة الفنية والقصة القصيرة • ففي « حفنة تراب » سجل الكاتب جملة مشاعر حزينة وخواطر باكية لابن يسير في جنازة ابيه ، واحسست بهذه المشاعر والخواطر ، وقد تكشفت في صورة لم تكتسب حركة درامية يفوص بواسطتها الفنان في جزئيات الحدث •

انه اعطانا الاحساس والانفعال والشعور ، ولكننا افتقدنا الفكرة الاساسية الكامنة وراء هذه جميعها ، فلم نجد الا صورة ساذجة لمشاعر الابن • وهكذا في « الطريقة القديمة » فهي مفارقة تدل على البون الشاسع بين الوسائل القديمة والحديثة في الزواج ، غير انها جاءت حشدا متراصا لجزئيات الحادثة ، فاهدتنا بالفعل صورة ساذجة اراد الكاتب ان يفرق بها بين القديم والحديث • بينما هناك « صور » أخرى بلغت درجة رفيعة من النجاح ، كما نرى في « الترابيزة » ، التي كافح طالب الطب القادم من الريف ان يضعها في غرفته الفقيرة بعد ان الهبته احلامه كطبيب في المستقبل ، فقام يبحث عن بضعة أخشاب قديمة • في هذه الصورة الفنية الموحية نلمس براعة الفنان في تكثيف فكرته الرمزية ، كالتي عرضها في صورة أخرى عنوانها « تعليم » ، رأينا أحد رجال القرية يقرر ان يتعلم ركوب العجل ، مهما كلفه ذلك من الهزم والسخرية • ففي هاتين الصورتين نشعر بأن وراء الرمز معنى قريبا من نفوسنا هو المقاومة والاصرار ، ولكن هذا المعنى يترسب في داخلنا دون حركة درامية داخل العمل الفني ، وانما يتعمق في وجداناتنا بتركيز الفنان على نقطة موحية ، تتعاون عناصرها على ابراز الدلالة التي يهدف اليها • على غير ما نرى في قصة « نظرية الهندسة » ، انه يصور لنا طالبا يعتمد على بطولة زائفة حملتها اليه المصادفة عندما تغيب زعيم طلبة المدرسة ذات يوم قامت فيه مظاهرة • وتحير الجميع حول من يقود المظاهرة ، وبحركة ارتجالية اقرب الى المداعبة هتف شعبان « لبيك وادي النيل لبيك » واضطربت اذناه وهو يسمع الطلبة يرددون الهتاف ، وأحس

بالامر شيئاً جديداً مشوقاً ، فاستمر في الهتاف، ومن يومها والزعامة المزعومة لا تفارقه حتى جاء يوم الامتحان ، فلم يستطع ان يمارس بطولته مع المراقب الذي ضبطه وهو يغش ! وتكشفت له الحقيقة اخيراً ، فالطلبة الذين هتفوا وراءه أمس لن يجروا على انقائه اليوم ، وانما كل ما يمكنهم القيام به هو استغلال فرصة الضوضاء التي قامت بينه وبين المراقبين « فآخذوا يتحدثون في سرعة ويسألون بعضهم البعض ويستفسرون عن حلول التمارين » . فالقصاص هنا رغم اعتماده المطلق على تصوير مراحل مختلفة من تطور الحدث، الا ان الحركة الداخلية في بناء الاقصاصة هي التي تفرق بين ما تحتويه من صور ، وبين العمل الفني الذي لا يدخل في نطاق القصة القصيرة ويعتبر صورة موحية فقط . فالنشاط الدرامي داخل القصة يختلف تماماً عن الصورة التي تعتمد على لقطة اختارها الفنان من زاوية معينة وكشف حركتها بحيث أوحى لنا بدلالة ما حسب قدرة الفنان على تطويع هذا الشكل الادبي لمضامينه الانسانية .

في قصة « الديك الاحمر » ، يتناسب تطور الحركة النفسية داخل النماذج مع تطور الحركة الخارجية للبناء الدرامي في القصة . فالغلام يريد الذهاب الى المدرسة وشيخ المصاريف يسلط عليه النفاس والام تريد ان تبقي حملتها من الطيور ، لانها اقسمت بان تعلمه حتى لو باعت ثيابها من أجله . وتشعر في نفس الوقت بان روحها تنتزع منها . وهكذا الى ان يفتح الصبي ابواب المدرسة ، فقد جاء بالمصاريف . وفي قصة « القمح » تمسك شخصية الخفير بتلابيبنا، ونظل في توزع مستمر بينها وبين الصرامي ، ثم بينهما معا وبين مجلس التحكيم الموقر . فنستشعر باننا نسكن بناء درامياً متحركاً بصفة دائمة . فاذا تباطأت هذه الحركة عمدا وتركزت قوى الفنان في تسليط الاضواء على لحظة انسانية او نموذج بشري مثل « الدرمللي » تحول العمل الادبي الى صورة غنية بالايحاء ، ولكنه لا يصبح قصة قصيرة . ولو ازدادنا تعرقاً على الاسرار الجمالية لهذا الشكل الادبي

- أي الصورة - ثم وعينا أهميته وخطورته لاخلصنا الى حد كبير في تقديم نماذج أكثر نجاحا ، ولاختلفت من بين أعمالنا ما نلاحظه في احيان كثيرة من خلط بين اسلوب القصة في التعبير ، وبين اسلوب الصورة ، فنتلافى بذلك ما قد ينجم عن هذا الخلط من تشويه لاصالة العمل الفني .

أما القضية الثانية فقد استقراتها من طريقة فاروق منيب في رسم نماذجه ، فنادرا ما نلاحظ اهتمامه بتفصيل الملامح «الفيزيائية» للشخصيات . لا يعنيه أبدا لون العينين أو طول القامة أو شكل الرأس . الخ . ومع ذلك تميز ذوات شخوصه تميزا حاسما . فهو مثلا لا يصف الخفير عبد النبي الا بأنه « قطعة سوداء » وسط الليل (وهكذا وقف سدا بين خيالك وقدرته على تصور هذه الشخصية) . ولكننا نرافق عبد النبي « من الداخل » بواسطة سلوكه «الخارجي» ، فنكاد نتعرف عليه - مستقبلا - من بين ملايين الناس . لقد نجح الفنان هنا في رسم « الملامح النفسية » للنموذج ، فالتحمت هذه الملامح بمخيلة وجداننا ، وفرضت ذاتيتها الخاصة على وعينا بغير أن يلجأ الكاتب الى وصف أذني عبد النبي أو يقيس صدره أو كثافة شعره أو عريض ابتسامته . الخ . ليس معنى ذلك ان هذه الصفات - اذا اضطرت اليها القصاص - تضعف عمله . انها - على العكس - تصبح شيئا هاما لو اكسبت الشخصيات دلالة خاصة ومعنى ذاتيا ، فينتقل النموذج من « التعميم » الى التخصيص .

وتأتي القضية الاخيرة ، وهي الخاصة بالتجربة التعبيرية عند فاروق منيب ، والحق ان هذه القضية ليست منفصلة عن المنهج التعبيري لمجموعة « الديك الاحمر » فاللغة الشعبية التي لجأ اليها صاحب هذه المجموعة في تصوير نماذجه ، ليست وسيلة أو أداة للتعبير كما يظن . انها عنصر حي من عناصر التجربة لا ينفصل مطلقا عن جزئياتها الاخرى كطريقته في التناول أو اختياره للشخصيات أو تقديمه مضمونا معيناً . ان هذه جميعها في قالب الفني الذي يمارسه الكاتب تعتبر اداته في التعبير . القصة « ككل » ،

هي وسيلة الفنان للتعبير . أما اللغة فهي عضو حي في كيان متكامل لا يجوز لنا ان نفصل بين اعضائه الا من قبيل المجاز اللفظي ، وللضرورة الحتمية . فلا معنى ان تنصح فاروق منيب - وزملاؤه معه - بالاعتقاد في محصولهم من اللغة العامية . لان فاروق وزملاءه عندما يكتبون بهذه اللغة ، فلو عيهم التام بأن ما يقدمونه هو عمل فني لا تتوفر له مسببات الكائن الحي اذا أصبنا احد اعضاءه بالشلل ، لمجرد أن بعضنا يفضل له عضوا صناعيا . ان اللغة الشعبية المصرية هي العضو الطبيعي في جسم العمل الادبي المصري . وبهذه النظرة يجب ان نبصر مجموعة « الديك الاحمر » وزميلاتها .

هل نحرّم ، إذن ، على الفنان ان يستخدم أية لغة اخرى ؟ انني اؤمن ايمانا حاسما بان للفنان مطلق الحق والحرية في اختيار الشكل التعبيري الذي يراه مصورا حقيقيا لمشاعره واحاسيسه وافكاره . ولكن للقارئ ايضا مطلق الحق والحرية في الحكم على مدى نجاح الفنان في التعبير عن هذه الاحاسيس والمشاعر والافكار . ويخيل الي ان ما لمستّه من نسيج فني محكم في بعض اقاصيص « الديك الاحمر » لخير برهان على نجاح صاحبها . فالوحدة الحية بين السرد والحوار تشكل انسجاما في الاداء ، لا أعرف الى أي شيء نرجعه اذا لم تكن اللغة هي المصدر الحاسم .

ومرة اخرى أقول ان القضية في حاجة الى دراسة شاملة للمجموعات القصصية التي صدرت للادباء الشباب حديثا . على ان هذا لا ينسبنا المجهود الطيب الذي بذله القصاص فاروق منيب ، والذي لا أشك في أنه سيواليه على الدوام بمزيد من التوفيق .

الضياع في المقصوصة العامة

في مقدمة « مساء الخير يا جدعان » وهي المجموعة القصصية الأولى للاديب بدر نشأت - يقول الاستاذ أحمد بهاء الدين :
« عندما فرغت من قراءة القصص العشر التي تضمها هذه المجموعة وجدتني أفكر في قضية هامة ، تلك هي قضية اللغة » .
وأخشى ما أخشاه أن يتناول النقد المجموعة الجديدة « حلم ليلة تعب » لنفس الكاتب ، بنفس المنهج الذي ناقش به بهاء وكثيرون غيره ، المجموعة السابقة .
ذلك أن قصص بدر نشأت تغري الباحث حقاً ، أن يتوقف كثيراً عند قضية اللغة ولكن ما أخشاه أن يتناول البعض هذا العنصر بمعزل عن بقية العناصر المكونة للعمل الأدبي . فأغلب الكتابات حول هذا الموضوع تبتر الصلة بين اللغة والفن في العمل المنقود وتسلب عليه كشافات سياسية فحسب ، ولا ريب في أنه من حق أي دارس وباحث ، أن يدرس أو يبحث اللغة من زاوية سياسية فقط ، ولكنه حينئذ يكون قد صنع شيئاً لا يمت بصلة للنقد الأدبي . لأن هذا الأخير يدرس اللغة من حيث هي أحد عناصر العمل الفني وبالتالي من حيث وظيفتها داخل هذا العمل لا خارجه .
كان لا بد من هذه المقدمة ، لأخرج بنتيجة هامة ، وهي أن كون اللغة عنصراً مترابطاً مع بقية عناصر العمل الأدبي ، يشجب كافة المقدمات والنتائج والمعارك التي تنهنا فيها زمننا بشأن ما يسمونه بالفصحى والعامية ، فالسؤال الذي يطرحه كل عمل فني هو : هن

هو كذلك أم لا ؟

وفي حدود هذا السؤال البسيط تبدأ رحلة الناقد الشاقة المضنية داخل هذا العمل دون أن يتورط في قضية من خارجه ، تصل بالاوضاع السياسية والقومية وغيرها من النشاطات الاجتماعية الأخرى . هل معنى ذلك أن الأدب شيء منفصل عن هذه الاوضاع ؟

الجواب أنه ليس منفصلاً ، ولكنه متميز ، له وجوده النوعي الخاص . ولا يرفض هذا الوجود أن تكون السياسة أحد عناصره بل هي كذلك بالفعل ، هي كذلك في حدود كونها عنصراً حياً متفاعلاً عن بقية العناصر الاجتماعية والنفسية والفلسفية والفنية ، المتشابكة تشابكاً غاية في التعقيد . والناقد الأدبي هو الرسول الموفد من الفلسفة إلى الأدب لاكتشاف مجاهل هذا التعقيد ، وكيف أسهم الوضع السياسي والدلالة الاجتماعية والتقاليد الفنية في خلق هذا الشيء الرائع الذي ندعوه بالفن .

ورغم ذلك كله ، فإن أقاصيص بدر نشأت تغري الباحث - كما قلت - بالتوقف عند قضية اللغة في التعبير الفني . والغريب حقاً أن المتتبع لمحاولات هذا القصاص ، يدهشه « منهج » هذه المحاولات . في المجموعة الأولى « مساء الخير يا جدعان » نلاحظ الفنان يخضع الكلمات العربية للتركيب المصري ، فيشيع بذلك جواً نفسياً موحداً في الصورة الأدبية . بينما نراه في المجموعة الجديدة « حلم ليلة تعب » يخضع الكلمات المصرية للتركيب العربي ، فيعمل بذلك على بعثرة الجو النفسي ، وما كنت أتوقعه في مسرى الكاتب المتطور ، هو أن يتلاءم التركيب مع الكلمات في وحدة واحدة من شأنها صياغة النسيج الفني في أحكام لا يشوبه نشاط الصور أو موسيقى الجملة أو الإيحاء الفنية .

ولست أريد أن أسوق الأمثلة والنماذج من المجموعتين للتدليل على ما أقول في هذا الصدد . فالذي يعنيني في هذا المقال ، هو أن أتبين تطوراً آخر في مجال التعبير الفني والرؤية الإنسانية عند الكاتب .

ولو اننا عدنا بالزمن الى ست سنووات مضت على صدور
« مساء الخير يا جدعان » لاحسسنا ان المنظر الاساسي في أدب بدر
نشأت هو ضياع الفئات الكادحة في المجتمع . هذا المنظر لم يتغير
ابدا في مختلف مراحل تطور الكاتب . اذ يبدو ان وجدانه يقتصر حبا
لمشكلات هذا القطاع من البشر ومعنى حياتهم . والتغير الجديد هو
امتداد متسع لبادرة لسنائها في مجموعته السابقة ، غير ان مظاهره
هي الطابع السائد للمجموعة الجديدة ، بعكس ما كان عليه من شذوذ
في كتاب « مساء الخير يا جدعان » .

منذ ست سنووات كان بدر نشأت يصوغ ضياع الفئات المطحونة
في مجتمعنا بانفعال صادق وحب عميق ولهفة على الخلاص ، ولكنني
كنت استشعر هذا الضياع في حالة (سكون) . بمعنى ان الفنان
كان يضع كلتا يديه على السطح البارد للمشكلة ، فلا يرى عبدالموجود
أو عبد المقصود أو عبد الصمد ، الا من خلال ازماتهم الطافية فوق
وجدانهم ، من خلال سرقة البقال لزبونه أحمد في قصة « واحد منه »
وسرقة عثمان للرغيف من أمه في « علقة تفوت » وجوع المومس في
رمضان في « اشوفكو بكرة » . وغير ذلك من الموضوعات التي وقف
منها الكاتب موقف المتفرج الذي لم ير على السطح الا اشياء ساذجة ،
أو حلولاً قدرية ، أو مبالغات قاتلة للفكرة والشخصية والموضوع ،
فراح يغلف السطح بأهات ساخنة لعلنا نصحو على وهج الحرارة
التي تتلظى فيها تجاربه الانسانية .

ولكن موقفنا - نحن القراء - لم يكن أفضل حالا من موقف
الكاتب نفسه ، فقد فغرنا أفواهنا مرارا من الحلول الهابطة من
السماء في ليلة القدر ، فيستريح عبد الموجود العامل المتعطل الى
قراره التاريخي ، وينطلق يبحث عن عمل ، أي عمل وعن الرزق
والفرج ، ويعدلها بنفسه ، وترجع ثورية هذا القرار عند الكاتب الى
ان هذا العامل نفسه كان شعاره كل صباح « ترزق ، وتفرج ، ومسيره
يعدلها » .

وهكذا عبد الصمد ، الذي زاغت منه زنوبه لاسباب كثيرة ،

وفجأة يرفع اليها رأسه « بنظرة طويلة واثقة تشع بالامل ثم تنهد في راحة والتفت الى الرقص » .

وكذلك اسماعيل ، الذي كاد يقتله العذاب من زملائه والحذاء الضيق على السواء حين لم يجد أحدا يعطيه قرشا واحدا يركب به الترام ، وإذا به يقتنع - بعد أن استعرض احوال زملائه - « فعلا اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته » ، ليس هذا فقط ، انه « وجد نفسه يفغر فاه في دهشة لما اوصله تفكيره الى أن وراء مشكلته الصغيرة مشكلة كبيرة شاملة تجمععه هو وزملاؤه وعائلاتهم وعائلات كثيرة ، وإن الحكاية ليست مجرد كالو أو قرش أو جزمة » .

لنلتقط أنفاسنا من هذه السخونة المزعجة التي أسدلت على أبصارنا ستارا كثيفا من السذاجة والحلول القدرية والمبالغات القاتلة للفكرة والشخصية والموضوع جميعا ، لنلتقط أنفاسنا ونلتقي مع قصتي « مساء الخير يا جدعان » و « الجدار » في لحظات ثمينة تنسكب في وعينا بغزارة .

إن « الحشيش » هو البانوراما الهائلة التي افسحت لنا مجالا خصبا لرؤية المنظر الاساسي في أدب بدر نشأت، لرؤية ضياع الفئات المسحوقة في مجتمعنا ، لرؤيته في حالة حياته ، في حالة وجود لحظة حضور بمعنى آخر من المعاني . « الجوزة » تنتقل من يد الى يد ، والتعليقات تتساقط من لسان الى لسان والعيون تنفتح وتنغلق ، ومن الصحاب واحد يذهب وآخر يجيء ، ومع التنقلات السريعة المتتابعة هذه ، ترتشف قلوبنا رحيقا لمأساة دامية ، مأساة أعمق من سطوحها في الاقاصيص الاخرى ، مأساة لم تبدأ في « مساء الخير يا جدعان » الا لتبدأ في صورة جديدة في « الجدار » المقام بين الحارة والحياة . أجل ، بين الحارة والحياة مرة واحدة ، مهما ثرثر الفنان بتفاصيل يعوزها السياق التعبيري للقصة ، فالجدار هو الحائل الوحيد بين أهل الحارة من جهة والشمس والهواء النقي من الجهة المقابلة . الجدار هو مصدر الضعف والسل والموت ، وزواله يعطي الحياة فرصة حقيقية لان تكون حياة . والحسرة إذن ليست هي

بالتأكيد حارة عثمان ، كما أوهمنا المؤلف ، والجدار هو ليس السد
المقام من الطين في نهايتها وعند بداية الحياة ، انها أشياء أكبر من
ذلك ، أكبر من ذلك بكثير ، بكثير جدا ، جدا .
وهاتان القصتان من مجموعة « مساء الخير يا جدعان » هما
البادرة التي أشارت الى انها الجذر القريب للطابع السائد في
مجموعة بدر نشأت الجديدة ، « حلم ليلة تعب » .

ولا شك ان هذه المجموعة الاخيرة ، لا تخلو من رواسب المرحلة
القديمة التي تعبر عن نفسها في قصص مثل « أصحاب » و « حلم
ليلة تعب » و « أفيون » ولا علينا من الفكرة المكررة في قصة
« أصحاب » ، فما يثير فيها من ملل سوى العلاج المكرر والرؤية
المكررة أيضا : عبد السميع وتوفيق من أصدقاء الطفولة ، باعدت
بينهما الحياة ، ثم جمعت بينهما في لحظة اختارها الكاتب باخلاص
شديد ، هي لحظة لقاء بين عبد السميع العامل المتعطل وتوفيق مدير
المصنع الذي لا يعير صديق الطفولة أي التفات . أكثر من ذلك ان
عبد السميع لم يكن واحدا ممن وافق المدير على تشغيلهم ويخرج
مع زميل آخر هو حسنين « يتقاسمان الكلام » والحكايات ، والشكوى ،
والسجارة ، سيجارة حسنين .

ولا عتب على المؤلف أن يكرر فكرة الهوية الطبقية وانعكاساتها
على الاغنياء والفقراء والتقارب بين الفقراء فيما بينهم ، لا ضير عليه
من ذلك ، فرغم انها فكرة ممضوغة وموضوعها أكل عليه السدھر
وشرب ، الا ان تقديمها في هذه الصورة القديمة المهلهلة هو الذي
يبعد بها بعيدا عن نبالة القصد وشرف الهدف . ان صياغتها
كمعادلة جبرية يجمد طاقتها على التعبير ويخلق فنيا احساسا
باللامبالاة .

وليس هذا مما يستهدفه الكاتب حين أرسى لنا علاقة الطفولة
البريئة ، واغتيال الفارق الطبقي لها ، في بناء طبقي اكتملت له سمات
العظة الدينية . البناء الفني يرفض عادة هذا الشكل التعبيري ،
ويسلك - لتحقيق اهدافه - أقل السبل مباشرة وأبعدها عن التسطح .

يلتقط هذه الفكرة مثلا فيعرضها لنا من وجهة نظر أخرى ،
وجهة نظر تعبيرية وفكرية في أن واحد ، وتصل بنا الى نفس الهدف ،
فقط في أعماقه البعيدة الموهلة داخل البشر .
هكذا كنت أتصور - على سبيل المثال - أن يحكي لنا هذه القصة
توفيق مدير المصنع ! كنت أتوق الى وجهة نظر جديدة في الموضوع ،
وجهة نظر القطاع الاخر من المجتمع . حينذاك كان الفنان سيضطرنني
الى تجاوز السطح الخارجي للظاهرة الاجتماعية ، وكان هو سيضطرنني
أولا الى تجاوز القالب السطحي المباشر للتعبير . وعندئذ كان يسدر
نشأت يضيف الى ضميرنا الاجتماعي والفني شيئا جديدا . يضيف
الصوت الغائب عن وجداننا الانساني ، الصوت المتهم في عرفنا
بالملائسانية . يضيف الى الفن شكلا ديموقراطيا في التعبير - انجازت
هذه التسمية على ما يعنيه البعض بالموضوعية في التصوير .
واقصد به هنا ان حرمان النماذج الممثلة لقطاعات اجتماعية معينة
من قول كلمتها في قضية تخصها هي بالتحديد ، هذا الحرمان يحرم
بدوره بصيرتنا من الرؤية الشاملة للحياة . وكذلك كان الفنان
سيضيف الى تقاليدنا الفنية قوالب جديدة يستمد منها بطبيعة الحال
من النظر الى القضية من هذه الزاوية الجديدة .

هل يقال انني اقترح على الاديب عملا ادبيا جديدا ؟ لا بأس
اذا كان المقصود بلا اهتمام هو النتيجة الطبيعية لتطور حوائث
وشخصيات وأفكار وصور العمل الادبي أي اذا كان نابعا من العمل
الفني ذاته لا مفروضا عليه من خارجه . فأنا لا أطيق نهاية « حلم
ليلة تعب » على هذا النحو الذي أتى به الكاتب هكذا : « بات محمد
ليلته مستغرقا في هوان الحياة المرة التي تمنع ابنه تلقائيا من تكلمة
تعليمها ، بعد ذلك يصحو محمد لينخطف الباطل ويهرول الى باب
الشقة قبل أن تقول زوجته بلهفة :

« الله .. انت مش حتفطر .. دانا خلاص حصب الشاي » .

زعم محمد :

- أفطر ايه .. وزفت ايه . عيشة تقرف .. هو الواحد عارف

يتهنى بحاجه ٠٠ لا لقمة ولا نومة ولا حتى كلمة حلوة ٠٠ يلعن أبوي
دي عيشه ٠

ثم اتجه ناحية الباب ٠٠ وقبل أن يخرج نادى على امرأته :
- نفيسه ٠٠ يا نفيسه ٠

وطلت نفيسه من باب المطبخ ٠٠ فشخط فيها :

- اسمعي ٠٠ تبقي تصحي البنث كمان شوية علشان تروح

المدرسة ٠

وشد محمد بن الباب ٠٠ ونزل جريا على السلم ٠

قلت انني لا أطيق هذه النهاية ، وليس هذا شعورا خاصا
يتصل بذاتي كما انني لا أعرف ما اذا كان أحد يشاركني في الشعور
أم لا حتى ادعي انه احساس عام ٠٠ كلا ليس الامر هكذا ٠٠ وانما
تولد عندي هذا الشعور ، حين تساءلت : لماذا تغير رأي محمد بن
فجأة في تعليم ابنته في ليلة واحدة ؟

والجواب لا يضمثر ثروة مفاجئة هبطت على صديقنا محمد بن
في هذه الليلة الشقية ، حين تذكر أن الدكتورة زينب سألته يوما :
« أنت ناوي تطلعها ايه ؟ » وانه قال « لو قدرني ربنا أطلعها دكتور
زي حضرتك » ٠ من هذا الحلم الأفيوني بالتحديد صنع لنفسه مفتاحا
من ذهب وهو مفتاح السر في ذوبان مأساته الطاحنة في ليلة واحدة ،
وقراره المفاجيء بأن تذهب البنث الى المدرسة ٠

هذه الرؤية المهزوزة لواقع شعبنا صاغت « حلم ليلة تعب » في
بنائها المختل ، بسبب طوفة زائدة ليست في مكانها ، وهي تلك
النهاية التي قلت انني لا أطيقها تماما كمنهج المؤلف في قصة « أفيون »
فقد أقنع الطبيب حنفي بعدم العودة اليه وحدث ان تردد حنفي قليلا
أمام قهوة الماوردي ، « ولكنه فجأة لف وزعق يعلو حسه :

- أديني رطل لحمه يا معلم ٠٠ أديني رطل لحمه ٠

ولما فات حنفي من قدام القهوة وقام عوده على حيله ، ومد
حنفي ، ورمى عليه السلام ، وفضل ماشيا على طول ، في سكة
البيت ٠

وبفض النظر عن الطرافة التي يمكن استخلاصها من القصة بأن مأساة « الأفيونجية » في مصر أنهم لا يعرفون رأي الأطباء في هذا الموضوع ، فإن ما يلفت النظر حقا في هذا اللون من القصص هو عنصر المفاجأة هذه . ولا شك أن جزئيات الحياة تتراكم بعيدا عن وعينا ، ثم تتحول هذه التراكمات في لحظة إلى تغيير مفاجيء . ولو أن الفنان يأخذ لحظة المفاجأة بهذا المعنى لقدم لنا أعمالا رائعة، فالمفاجأة هنا تعبير عميق عن لحظة التغير الجذري في الظاهرة المطروحة للتعبير ، فهل يمكن أن يقال أن هذا التغير هو ما حدث في حياة محمد بن « حلم ليلة تعب » أو في حياة حنفي « أفيون » ؟ هل يمكن ؟ لا أعتقد .

وهذا هو الفرق الجوهرى بين صياغتين في التعبير والرؤية . فرغم أن المؤلف في قصته « أفيون » يحمل حنفي على هجر الأفيون ، نراه في « مساء الخير يا جدعان » يسطو معنا على جماعة من الأصحاب في حالة « مزاج » . أقول رغم ذلك ، فإننا نلمس أعمق أعماق المأساة الضارية في « مساء الخير يا جدعان » وننظر باستغراب وبلاية فرحة إلى حنفي . لماذا ؟ لأن الكاتب في « أصحاب » و « حلم ليلة تعب » و « أفيون » يرى الحياة ويعبر عنها بمنظار قصير الرؤية زائفها . وليس هذا هو منظار بدر نشأت في كثير من قصصه الجديدة . أن الامثلة التي سقتها إلى الآن لا تصور الكاتب في مرحلته الجديدة ، أنها مجرد رواسب من المرحلة القديمة فيما أرى .

قصتان في المجموعة ، تكشفان طبيعة الرؤية الجديدة عند بدر نشأت ، ثم تتوالى بقية القصص برهاننا طويلا يؤكد هذه الخطوة من جانب الفنان .

في القصة الأولى « سلمون » نرافق عامر أفندي بمكتبه يدندن « أبو سمره زعلان » بغير وعي ، فإذا تصيد هذه الدندنة أحد زملائه فتساءل : « عامر بك ، مالك مزأط كده بتحب جديد » ، « والنبي اني قايل للست ! »

يجيب عامر افندي حين يفيق : « ست مين يا بو ابراهيم ، ما خلاص راحت لحالها » .

وفي الطريق الى البيت يأخذ معه علبة « سلمون » ، وفي الشقة يبحث عن « فتاحة العلب » دون جدوى ، ربما ربماها « الواد حماده » من البلكونه ، ربما ، ويتذكر الاولاد ، والخناقة مع امهم بسبب اقة المسك التي اشتراها ، ثم يلمح الفتاحة معلقة امامه في مسمار على الحائط . وتصطدم عينيا عامر افندي في نفس اللحظة بالسّمكات الثلاث الزرقاء المرسومة على العلبة مكتوبا عليها « صنع في اليابان » . وجريدة اليوم تتكلم عن حادث القطار المروع ، والاشعاع الذري تنتقل احدى مواده ، بالوراثة الى كل الكائنات بما في ذلك الاسماك . وكانت يد عامر افندي تمتد بلقمة ناحية طبق السمك ، فوقفت يده في السمكة . « اسماك ، رماد ذري . وراثة . . . يا خبر اسود » . وانبتقت في ذهن عامر افندي حقيقة رهيبه ، وهي ان هذا السمك من اليابان ، البلد الذي ألقى عليه الامريكان أول قنبلة ذرية ، وما تزال تجاربهم تجري هناك . وقد رأى بنفسه منظر القنبلة الذرية على شاشة السينما ، ومنظر دمار هيروشيما في الصحف ، أب وأم وأربعة أولاد محروقين مشوهين ، لحمهم مهلهل . والولد الصغير الذي في عمر حماده ، نصف وجهه محروق وذراعه متآكل وجلده مسلوخ . وانتصب عامر افندي واقفا ، وأزاح عن نفسه كافة الاساليب الملتوية التي أراد أن يتعلل بها في الذهاب لاحضار الست والاولاد (بلاش سمك ياكلوا أي حاجه الا السمك ، اللي في العلب بلاش ، والبلطي بلاش ، وكل أنواع السمك بلاش ، بلاش خالص) .

القضية الكبيرة جدا التي تعالجها الاقصوصة هي مأساة عصرنا ؟ هكذا مرة واحدة . مأساة الفناء الذري للبشرية . الصق الفنان ضميرنا بجسم المأساة الكبيرة من خلال مأساة صغيرة يعيشتها عامر افندي ونعيشها نحن معه كثيرا في تفاصيل حياتنا اليومية . لم يضطر الكاتب الى بناء منطقي كالعظات الدينية ، وانما راح يلتقط من وعي عامر افندي ولاوعيه ، من جزئيات حياته في المكتب وفي

البيت ، من ذكرياته في السينما والمجلات وقراءته الآن لحدى
الصحف . راح يصوغ هذا كله بناء تعبيريا ينضج بالمأساة والسدم
والخراب الابدي ، بغير ان يخرج لحظة واحدة من اعماق عامر
افندي ، الموظف الصغير الذي لا تطيق ماهيته ولا زوجته ولا التجارب
الذرية ، ان ياكل باطمئنان (اكلة سمك) ! نفس المنهج الممتاز الذي
طالعناه في الاقصوصة الثانية « الا . . دي » . ان كثافة العالم
الاسود الذي يعيش ابو زيد في احدى « مبالوه » المتخمة طول اليوم
بالقيء والقاذورات والرسوم الداعرة على الحائط . وسط هذا كله
يجلو لنا الفنان لحظة مضيئة عبقرية في حياة « ابو زيد » حين قرا
بين العبارات الصارخة بالجنس جملة كبيرة عريضة تشغل مساحة
متر وزيادة ، خطها جميل مفسر ومكتوبة تحت ذراع السفون على
طول . وابتدا يقرأها : حاربوا الاستعمار ، القنسال ملكنا : وبدا
الرجل العجوز يمسح الحائط بالخيشه ، مسح جميع الرسومات
والكلمات المكتوبة حول هذه الجملة « ثم رجع لورا ، ومضى يتأملها ،
ويقرأها من جديد ، ويتأكد انها ظاهرة ، واضحة لا وساخة تحتها او
كتابة جنبها ، او فوقها » .

هكذا تسطع في الظلام الحالك هذه اللحظة المشرقة من خلال
الرؤية النافذة العميقة للحياة ، ومن خلال التكوين التعبيري المكثف
للتجربة الانسانية في بوتقة مليئة بالفعالية والانصهار . تجعل من
ضباعنا حركة غليان مستمرة تحرق عامر افندي وابو زيد بلذعات من
لهب متقد في نفوسنا ، فنستيقظ جميعا في لحظات تتفاوت في احجام
شعلة الوعي ، نستيقظ على دلالة وجودنا ، بل مأساة هذا الوجود او
بالاخرى هذا الضياع .

فام احمد تختلف عن عزيزة ، وهذه تختلف عن انيسة ، من
حيث الطاقة الكامنة في هذه النماذج بطبيعتها ، للتعبير عن هذا
الضياع المأساوي الحاد ، ولكن ارق ام احمد وتجربة عزيزة ومغامرة
انيسة ، تودع جميعها في كياننا مساً من نار . في قصة « ونامت
ام احمد » يتحرك المونولوج الداخلي في مسار حياتنا الواضحة

يقلق إبصارنا • وفي قصة « اذاعة » يتحرك بغريزة في اضيق مسالك
ذواتنا ، و « الحزام » يضيق علينا دائرة حياتنا أكثر فأكثر ، لنجد
أنفسنا وجها لوجه أمام ضياعنا •
وكثيرا ما تلّون هذا الضياع عند بدر نشأت بالمأساة الاجتماعية
للإنسان، وقليل ما تلون بمأساة وجوده نفسها ، غير انه في ذلك
الكثير وهذا القليل ، كان يفتح بصيرتنا على آخرها مهما استاءت
سذاجتنا من صورة الفجيعة الحية •
ان الكاتب الذي أهدانا « مساء الخير يا جدعان » معلنا مولد
فنان واسع الرؤيا عميقها ، يؤكد لنا في « حلم ليلة تعب » ان هذه
الرؤية تزداد خصوبة وغنى ، فلم يصبح ضياع الفئات الكادحة في
مجتمعنا الا انعكاسا صريحا لضياع أكبر يعاني الجنس البشري
جميعه ويلات الاحساس به • والقصاص بدر نشأت لم يفعل أكثر
من انه أضاف الى لهيب هذا الاحساس في وجداننا وقودا جديدا •
ومن هنا فضيلته وخطيئته معا •

★ ★

الواقع والاسطورة في القصة القصيرة

لم يعد في متسع القصة القصيرة اليوم الا ان تكون صدى مركزا لقضايا الانسان الكبرى . واستلزم ذلك من كتاب القصة القصيرة في جميع انحاء العالم ، أن يوجهوا عنايتهم لتطويع هذا الفن المركز للتعبير عن تلك القضايا الخطيرة . وقد تم ذلك بالفعل على مراحل متعددة ، انتقلت خلالها الاقصوصة نقلات سريعة متتابة .

وكان العيب على هذا الشكل الفني في أدبنا العربي ثقيلا للغاية . فبالاضافة الى أنه شكل مستورد من الخارج ، وبالتالي فان تراثنا لن يمدنا بمقومات تطويره ، بالاضافة الى ذلك شاع في الحقل الادبي ما يصور هذا الفن بالسهولة المفرطة واليسر الهين . وكاد التطوير ان يصل بالقصة القصيرة في بلادنا الى أن تكون تحقيقا صحفيا ، أو مجموعة من الخواطر والتأملات .

ومن تطوف به قدماء على سور الازبكية بالقاهرة ، ويشاهد عشرات المجموعات القصصية ، يدرك الى أي مدى كان هذا الفن وما يزال يغري اجيال الشباب بالانضواء تحت رايته . ولو كان الامر قاصرا على الاغراء ، ثم يتجاوز الى الدراسة الجادة المثابرة، لاستطعنا ان نكتشف بين آلاف الصفحات الملقاة على السور ، ما يبشر بالامل . ولكني ، للأسف الشديد لا اعتقد ان هناك أكثر من أصابع اليد الواحدة أو أقل ، ممن يجيدون كتابة القصة القصيرة في مصر الان .

على أن هذه القلة القليلة التي تعالج فن الاقصوصة باخلاص شديد ، تمكنت من تحقيق الكثير من النجاحات في محاولة تفجير إمكانات هذا الفن ، واستغلال طاقته القصصية الى أبعد حد ممكن . وقد أسهم في ذلك بلا ريب غياب التيارات القاصرة على التفسير السياسي السطحي للعمل الأدبي . ذلك أن انتباه الكاتب بدأ يركز على أدوات التعبير وطاقاتهم الإبداعية ، بعد أن كان موزعا بين المضمون السياسي والدلالة الاجتماعية فحسب .

(١)

ومن أولئك الشبان الجادين ، الاستاذ سليمان فياض ، الذي أصدر منذ وقت قصير مجموعته القصصية الأولى « عطشان يا صبايا » . وهي مجموعة ، في جملتها ، تشير بقوة الى معظم المشكلات التي تواجه القصة القصيرة المعاصرة .

ومنذ الوهلة الأولى نكتشف أن قضية الرمز في أقاصيص هذا الفنان تتخذ لنفسها مكانا خاصا . ذلك أننا نكتشف أن مجموعة الأحداث التي تشكل الهيكل العام للاقصوصة ، ليست إلا مدخلا الى جوهر التجربة التي يقدمها الكاتب . أي أن « الخارج » عنده هو المفتاح الى « الداخل » . فالرمز في مجموعة « عطشان يا صبايا » ليس إبهاما وغموضا واستغلافا ، وإنما هو مشاركة بين المؤلف وأدوات تعبيره الخاصة ، لاكتشاف مجاهل التجربة الإنسانية التي يتناولها . عندئذ لا يكون الرمز معادلة رياضية ، يشير فيها هذا الحدث بعينه الى ذاك الهدف بالذات ، وإنما تتأثر مجموعة الأحداث والدلالات ووسائل التعبير في أيام موحدة نحو قيمة إنسانية معينة .

وهذا يتطلب أن يكون للكاتب عالمه الخاص ، الذي ينعكس في فنه كعالم داخلي شديد التعقيد ، هو بدوره انعكاس لرؤيا أكثر تعقيدا في وجدان الفنان . واستطاع بجماع تجاربه الذاتية ، أن يعكسها جميعها في أدبه بناء داخليا قد يحجبه عن البصر البسيط المتواضع ، ذلك الطلاء الخارجي للأحداث .

ولذلك يجيء استعمال هذا الكاتب لأدواته التعبيرية، استعمالاً ذا نكهة خاصة. فالصورة واللغة والحوار، جميعها تؤدي في اقاصيصه، وظائف جديدة تتبع كثيراً عن التجسيد المباشر للحدث، وانما تكتفي - كما قلت - بالأياماء البقطة الحية، التي تشير إلى ذلك البناء الداخلي المعقد. كما أن أدوات التعبير هذه كانت أغلب الأحيان، همزة وصل بين « الخارج » و « الداخل » في أدب هذا الكاتب.

كان ذلك سبباً في أن يتناول المؤلف بعضاً من المشكلات الاجتماعية، كإطار لأحدى قضايا الإنسان الأكثر شمولاً. فهو يعرض في قصة « عطشان يا صبايا » لمأساة الفلاح مع الاقطاع حين يحتكر الباشا مياه الترعة لقرتوي زراعته دون زراعة الفلاحين. ولكن هذه المشكلة تعبر وجداننا برفق، لتلتقط المشكلة الأكثر إلحاحاً وتركيزاً من جانب القصص. فالبيت المهجور الذي يملكه الحاج علي يشيع في الحارة جواً من الرعب، يرفقه صوت خديجة فوق السطح المجاور لسطح بيت الحاج وهي تغني في أسى ولوعة « عطشان يا صبايا، دلوني على السبيل ». وهو غناء تتمزق له أكباد القرية من الشيوخ إلى الأطفال. أنه يستميل آذانهم إلى مأساة العوانس اللاتي ينظرن القادم المجهول، ويوجه عيونهم إلى البيت المهجور الذي يحرم على الجميع مغادرة منازلهم بعد الغروب.

والعلاقة بين البيت المعجوز المرعب، والقصص الخرافية التي يتوارثها عنه سكان القرية، وبين غناء خديجة، علاقة هامة وخطيرة. وتفسر أهمية هذه العلاقة بداية الأسطورة التي تناور عيني الجد العتيق الحاج علي، وهو يحرق في عيني حفيده رفعت « في يوم كانت الأرض شراقي، الزرع مات من كثرة الحر ذي الأيام دي، مية التحارية كانت شوية، حولتها الحكومة على أرض الباشا على الترعة، وفي اليوم ده نزل البلد واحد مغربي، لابس أسود، حتى عمته كانت سوده، ووشه أسود من الليل المعتكر، وعينه في رأسه كانت بتلمع زي فصوص النار » (ص ٢٠) ثم يبحث المغربي الأسود عن جد

الحاج علي الى أن يجده ويقول له ما معناه ان تحت بيت العائلة كنزا كبيرا سيكون سببا في اسعاد أهل القرية جميعا . ثم يحدد له شروط الحصول على الكنز في ان تنزل اليه ابنته الصغيرة التي لم يأتها الحيض قط ، وعليها ان تسارع بحفنة من الكنوز وتخرج الى سطح الارض ، حينئذ يؤول الكنز الى الجميع . أما الشرط الاخير بل الشرط الوحيد فهو « انك تشتري كل الاراضي ، وتخليها كلها ملك البلد وكل الناس تأكل وتشرب ، وتعيش في الثبات والنبات، ويخلفوا صبيان وبنات » (ص ٢١) . ويمضي الحاج في رواية الاسطورة قائلا : ان العائلة نفذت جميع الشروط ، الا ان الفتاة الصغيرة ارتبكت تحت الارض وهي ترى الكنوز ، فنزلت عليها الحيضة ، وانغلقت عليها الارض ، وما تزال هناك الى الان بلا حياة أو موت، وانما يجيء صوتها دائما تريد من أمها أن تعطى لها لتشرب . ولذلك وضعت لها الام « زيرا » تسقط منه قطرات من الماء ، تنفذ الى جوف الارض حيث تعيش الفتاة في انتظار دورة الزمان التي أعلن عنها المغربي الاسود حين أقفلت الارض فاما . وعندما يستمع الحفيد الى الاسطورة ، يقف الى جانب جده ضد ابيه وسائر أفراد الأسرة وأهل القرية في ضرورة هدم هذا البيت المليء بالشعابين والعفاريت معا، والذي يثير شجن خديجة فتغني « عطشان يا صبايا » وتدمع مع نواحها عيون الصغار والكبار .

والفنان يستخدم الاسطورة هنا استخداما فنيا رائعا . فهي تشير الى المحنة الاجتماعية الخائقة التي تربط الفلاح بمصلحة الباشا والارض من جهة ، كما تشير الى مأساة الوجود الانساني من جهة أخرى . وهو يصل بين هذه وتلك ، كما يصل بين الحلم والواقع . والحلم هو ما يترأى للحاج علي من صور خرافية للكنز المدفون والصبية بين الحياة والموت . والواقع ان غناء خديجة ينبثق من قلبها المهجور ويتجاوب مع بقية القلوب الخربة المحبونة . ولذلك فالمقابلة بين البيت المهجور وغناء خديجة ، ترتفع الى مستوى الرمز الفني ، اذ يستمع الحاج الى غناء خديجة كل مساء حيث تلتقي عيناه بأشعة

القمر ، فتسلط براسه الاسطورة بكاملها • ومن ثم كانت الفتاة التي تعيش تحت الارض وتطلب بصوت مسموع ان تشرب ، هي انبديل الاسطوري لخديجة التي تغني « عطشان يا صبايا » • فالظلم الذي يراود الفتاة الاسطورية هو بعينه الظلم الذي يكتوي به صدر خديجه • والمزاوجة الفنية الممتازة بين الاثنين كانت بمثابة العناق الرمزي بين المحنة الاجتماعية والمأساة الوجودية للبشر • فمن خلال أزمة الفلاحين اليومية ، لا يطرق العريس باب خديجه ولا قلبها ، ولذلك فهي تعيش مع بقية أترابها في مأتم مستمر • ومن خلال أزمة الحاج علي التي أثارها ابنه الشيخ عبد العال حين أعلن رغبته في هدم البيت القديم ، نلمس مدى الثورة التي يشعل لهيبها الكاتب بين القديم والجديد ، بين الموت والحياة ، ونلمس مدى الصراع الذي يشهد أواره يوما بعد يوم ، بين الانسان ونفسه من جانب ، والانسان والطبيعة من جانب آخر • فليس من شك ان الكنز المدفون في جوف الارض هو « المجهول » الذي يعيش في عالمنا ولا تدركه حواسنا • والاسطورة ليست تفسيراً لهذا المجهول ، ولا حل له ، وانما هي مجرد اشارة ذكية الى طبيعة العلاقة بين القوى الخفية والظاهرة التي تتنازع وجود الانسان •

وبالرغم من أن هذه القضية احدى القضايا الكبرى في حياة الانسان ، فان الرمزية فيها لم تسلك طريق التجريد ، وانما نسجت الاسطورة في اطار من جزئيات حياتنا اليومية • ومن هنا تكون « عطشان يا صبايا » قد حلت مشكلة الرمز حلاً يتناسب مع طبيعة القصة القصيرة ، التي هي بحكم هذه الطبيعة لا تتحمل الافاضة والاسهاب ، بل في أمس الحاجة الى الكثافة والتركيز • ولولا خاتمة هذه القصة التي تقول بأن الشيخ عبد العال عدل عن هدم البيت في اللحظة الاخيرة مرجئاً ذلك الى حين وفاة والده الحاج علي • أقول لولا هذه النهاية لجاءت الرؤية الفنية للقصص أكثر صدقاً وإخلاصاً • فلو انه تعمق اسباب الصراع بين الشيخ والابن وبين خديجه والدها من خلال السحابة القاتمة الشاملة لانحاء القرية جميعاً ، لاتفق معنا

في ان نهاية القصة لا تتلاءم مع ثورية ذلك الصراع الحي في وجداننا .

والمشكلة الثانية التي تثيرها هذه المجموعة هي قضية اللغة .
اذ هي تضم حوارا عاميا في بعض القصص وآخر فصيحاً . والتجربة التي أقدم عليها سليمان فياض بنشر النموذجين جنبا الى جنب، تؤكد ان وظيفة اللغة في الحوار أو السرد تعتمد أساسا على المواءمة وروح التجربة الانسانية في القصة . وهكذا التقيا بـ « أم السعد » وزوجها « أبو السعد » في أقصوصة « اللغز » ، والتقيا معهما بطلبة المعهد الديني الذي يبيعان عنده الفجل والجرجير . ولذلك زاوج المؤلف بين العامية والفصحى مزوجة موفقة ، فقد جعل الجزء الخاص بهذين الزوجين نابضا بالسخرية المرة من الحياة ، التي عبرت عن نفسها في كلمات عامية أخلصت في التعبير . وكذلك جاء الجزء الخاص بالطلبة وهم يؤبنون الفقيد بعد موتها حرقا في عشمها، جاءت فيه اكلمات الفصيحة في المستوى التعبيري الواجب أن يكون . والفضية ليست ، فيما أرى ، ان ينطق الاميون بالعامية ، والمثقفون بالفصحى ، وانما هي كيفية التعبير عن جوهر التجربة الانسانية . فاللغة هي الرداء الذي ترتديه في التحول الى تجربة فنية . أي ان اللغة هنا لا تصبح عامية أو فصيحة بل لغة فنية وحسب .

والتجربة في « اللغز » ان هذين البائعين « أبو السعد وأم السعد » يجيئان في مطلع كل عام الى هذه المدينة ، الى أبواب المعهد الديني على وجه التحديد ، لبيعا ما لديهما من فجل وجرجير لطلبة المعهد . ولقد حيرت الطلبة مشكلة هذين المخلوقين اثناء الاجازة الصيفية ، وكذلك حيرهم كثيرا ماضي الرجل والمرأة ، فلم يكن احد يعرف عنهما شيئا سوى ما يثرثر به « أبو السعد » عن أيام العز والجاه التي عاشها . الى ان مات الاثنان عند احتراق العشة بهما ذات ليلة وفوجيء الطلبة بالحادث، ولكن احدهم - ويدعى «خضر» - انتشلهم من المفاجآت بالتفكير في اقامة صلاة الجنازة عن روجيهما، وان كانت الفتوى الرسمية تقول بغير ذلك . وبعد الصلاة أقام الطلبة

ليلة المأتم داخل المعهد • وبغير مقدمات تحول المأتم الى فكاهة، حتى ان شيخ المعهد اطل عليهم من الشرفة العلوية قائلاً ان هذا لا يليق • وينتهي المأتم والجميع يفكرون في اللغز الذي حيرهم كثيراً عن الحياة التي عاشها الرجل والمرأة في الماضي ، وعما كانا يصنعانه في الاجازة الصيفية •

والحق ان التجربة على هذا النحو ليست ناضجة ، فلم ترتبط قصة « ابو السعد » و « أم السعد » بقصة طلبة المعهد الديني الا برباط الفجل والرجير بينما كنت اتوقع من الكاتب أن يصل بين القصتين برباط أكثر قوة حتى تصبح المقدمات تمهيدا نفسيا سليما للخاتمة • ومع انني اعتقد ان هذه القصة أضعف ما في المجموعة الا انني استند اليها في ايضاح مدلول اللغة عند القصاص وكيفانها تجسيد جزئي للتجربة في اطارها العام • فقد صور لنا هذه الشخصيات في قالب تكوينها الخاص بحيث كانت اللغة جزءا لا ينفصل عن هذا التكوين • فلم يكن باستطاعة المؤلف ان يكون في خياله شخصية « أبو السعد » دون أن يمنحه هذه اللمسات «العامة» الساخرة من نفسه ومن « أم السعد » ومن الطلبة ومن الحياة • وما كان يستطيع ان يجسد لنا طلبة المعهد الديني الا في ذلك الجو من المتناقضات التي تحيطهم ، ومنها « اللغة » نفسها • ولهذا جاء التمايز والاختلاط بين العامة والفصحى في الاقصوصة ، تصويرا صادقا لمعنى التجربة الكامنة في اعماق الفنان ، ومن ثم لن نستطيع ان نزن المشكلة التي واجهها المؤلف بصدد اللغة ، على انها قضية الفصحى والعامة • وانما هي مشكلة اللغة الفنية في القصة •

ولقد اثر الكاتب في الكثير من قصصه ان يكتب الحوار بالفصحى ، وفي قصة « عطشان يا صبايا » كتبه بالعامة • ولكن الملاحظة في هذه وتلك ان اللغة أدت وظيفتها الى جانب بقية عناصر العمل الفني ، بصورة انعكست على المجموعة كلها ، بأن لم تدع أية مطبات نفسية ، أو تشويهات في صياغة التجربة أو الحدث أو الشخصية •

المشكلة الثالثة التي يواجهها بها سليمان فياض هي الحوار ، فمن خلال قصة « على الحدود » نلمس أن الحوار هو العنصر السائد في القصة ، حتى أن المساحات « السردية » لا تشغل إلا حيزاً ضيقاً . ومرة أخرى أعود إلى معنى التجربة في الفن ، فالتجربة الإنسانية تحدد بصورة أو بأخرى أدوات التعبير الخاصة بها . ومن ثم فنحن نلتقي بعنصر الحوار السائد في قصة « على الحدود » ، نتساءل ما إذا كانت تجربة الفنان قد استوجبت ذلك ، أم أن سيادة هذا العنصر خلقت نوعاً من الاختلال في المسار التعبيري للقصة . والتجربة تدور حول فكرة السلام الذي ينبغي أن يسود العالم شرقاً وغرباً ، شمالاً وجنوباً ، والتعصص يتخسر لتجسيد هذا المعنى جنديين يقفان متقابلين على حدود بلديهما المتعادين . ثم يدور بينهما حواراً طويلاً يمزق السكون الرهيب بينهما ، ويمزق معه الستار الزائف الذي تسدله أحوال الحرب على البشر ، بين بعضهم البعض . فالحوار هنا بمثابة اللحظة التي يتعرف فيها الإنسان على جوهره الحقيقي ، أي أنه لم يكن مجرد وسيلة للتفاهم ، وإنما كان السبيل الوحيد إلى أن يتعرف كل من الجنديين إلى ذات نفسه أولاً . فينتقل الحارس الجنوبي إلى أرض الشمال ويستحم بمائها ويتنسم عبقها . ويفاجأ الاثنان بدوريات الضباط التفيتشية . وتحدث المعركة المرتقبة ، وتسفر عن مقتل أحد أفراد دوريات الجنوب دفاعاً عن زميله . وتنتهي القصة بأن يقرر الحارسان الاستشهاد بأن يقتل كل منهما الآخر .

« - ذلك ما يجب أن نفعله الآن . لا حياة لنا في بلادنا أو بلادك . لا حياة لنا أبداً . »

فقال الحارس الجنوبي :

- لدي فكرة . أرفع مدفعك وصوبه إلى صدري . سيقتل كل منا الآخر . أسرع قبل أن يقبلوا .
- أطلق كل ما يمكنك من الرصاص في صدري .
- طيب ساعد : واحد ، اثنين ، ثلاثة وتطلق .

– طيب •

حدق الحارسان لحظة في الشمس ، والسحاب ، والضوء ،
والظلال • ورفع كل من الحارسين مدفعه ، وصوبه الى صدر الآخر •
وقال الحارس الجنوبي :

– واحد ، اثنان ، ثلاثة •

وراحت الاسلاك تتقصف •

وهكذا يسهم الحوار في بلورة المأساة وتحديدها ، بأن يصوغ
الشخصيات من داخل ذواتهم ، ويهمل الخارج تماما • ويقوم البناء
القصصي على التفاعل الدائم بين الاطار النفسي للحارس الجنوبي ،
والاطار المقابل للحارس الشمالي • واعتقد أن قصة «على الحدود»
بتبنيها الحوار كأداة للتصوير ، وقصة «عطشان يا صبايا» بتبنيها
الاسطورة كأداة للتحليل ، اعتقد ان هاتين القصتين تؤكدان بغير
مشقة ان الالتزام بقضايا الانسان الكبرى والجزئية كالسلام والموت
والمأساة الاجتماعية ، لا يتنافى مع أكثر الاشكال الفنية أصالة وبعدا
عن المباشرة والتقدير • ففي «على الحدود» نجح الفنان خلال
الحوار القائم داخل الحارسين وبينهما أن يصور جزئيات حياتهما
اليومية منطلقا من أن هذه الحياة عرضة للضياع دائما ، ما دامت
هناك من الاسلاك الشائكة تقف سدا منيعا بين البشر ••• تماما
كما رأينا مأساة الانسان في «عطشان يا صبايا» تهمس لنا من
خلال كلمات المغربي الاسود ، ان الشرط الوحيد لسعادة اهل القرية
هو توزيع الارض والكنز وكل شيء على جميع الناس متساوين •
وبالرغم من ذلك ، فان المحنة الاجتماعية تحل في اطار من المأساة
الكبرى ، مأساة الوجود الانساني نفسه •

تبقى بعد ذلك فكرة الموت التي تلح على وجدان الكاتب الحاحا
عميقا • ولعل قصة «النداهة» هي خير القصص التي تمثل هذا
الاتجاه في أدبه ، فاذا بنا أمام أحد الفلاحين يعود مهرولا الى بيته ،
عندما يحس بين لهيب رأسه المتقد وقشعريرة جسده ، بأن شيئا ما
يناديه باسمه مناداة جادة تارة وهائلة تارة أخرى • ويتذكر لتوه ان

أحد أقربائه توفاه الله على أثر مناداة « الندامة » هذه التي تسكن المقابر ، ولكنها تتسلل بين الحين والآخر لتخطف أحد عباد الله . وما أن يتوجه الطبيب الى داره ويعطيه قرصا أو اثنين من الكينين، حتى تخف عنه الحمى ، ويتنبه لمن حوله ويأكل ويشرب وسط دهشة الجميع . ويخرج الطبيب ليسمع بأذنيه أسطورة الجنية التي تتحول الى قطة أو حمار وتزوج الناس تحت الأرض .

وأرى أن هذه القصة ولدت جنينا غير مكتمل ، فلم نتبين منه سوى الملامح الشديدة العمودية ، أعني فكرة الموت هذه التي تسيطر على الكاتب في أغلب قصصه . والفكرة عنده تختلط بالأسطورة والقحط الاجتماعي ، وتحترق بأحلام الانسان ولياليه لتخلف بعدئذ ما يمكن تسميته « الاحساس الدائم بالموت » . يرافقنا هذا الاحساس في قصة « يهوذا والجزار والضحية » التي يخون فيها أحد العشاق حبيبته بعشر متجنهات ثم يتركها تموت بين يدي أحو الجلادين، وكان قد أراد الزواج منها .

وفي قصة « اللص والحارس » يتردد اللص كثيرا في مصاحبة سائق السيارة الى عربة قطار البضاعة المليئة بالخيرات ، ولكنه يذهب أخيرا ، وتصرعه رصاصات الحارس في اللحظة الأخيرة . وما يلفت النظر طويلا في هذه القصة هو المونولوج الداخلي الثنائي الذي يديره الفنان في شخصيتي اللص والحارس معا وفي الوقت نفسه ويتحول المونولوج في ذهن الحارس مع طلاقات الرصاص الى مرتبة التخيل : « كان هو يمد يده على الحارس ليطلق رصاصه ، والعالم كله رمادي اللون كالسحب فترك التومي يسقط من يده، وبكل رقة ، أشار للحارس بأصبعه قائلا له بهذه الاصبع : تعال . كان يود أن يأخذه معه الى البيت ، ليشربا قهوة ولبنا . وجاء الحارس ، ونظر كل منهما في عيني الآخر بحنان، وذهبا معا مشتبكي اليدين دون خطأ . ورفع يده وطرق سماعة الباب ، دون صوت ، ولم يجبه أحد . ونظر بجانبه فلم ير الحارس، حتى البيت قد اختفى . وأصبح الآن وحيدا . لا شيء أبدا سوى الراحة » . ويصمت المونولوج

الداخل في اللص والحارس معا . . . الفرق الوحيد بين الاثنين ،
ان الحارس ما يزال يتمم مونولوجا خارجيا .
قصة « عندما يلد الرجال » تكمل الظلال والالوان التي تكون
رؤيا سليمان فياض ، فبالرغم من انها قصة الاستعمار الوحش وهو
يلتهم الضعاف من الشعوب المتخلفة حيث تسقط « سكينه » ويحمل
« الهندي » مصحفا اثناء الحرب - بالرغم من ذلك فان أدب هذا
الفنان يشتمل في كثافة صوره ورؤاه على أخطر ما نريده للقصة
القصيرة في بلادنا ، أعني ذلك التركيز الذي يتمثل الواقع المرئي
المباشر ، فيتحول به من التجربة الانسانية الى التجربة الفنية .
وحينئذ يحيط بأكثر قضايا الانسان خصوصية وعمومية في آن
واحد . بل ان الخاص والعام يمسيان شيئا واحدا .
ومجموعة « عطشان يا صبايا » لم تحل جميع المشكلات الفنية
التي عرضت لها ، ولكنها أسهمت بنصيب معقول في هذا الحل .
ولذلك فانها تحملنا على أن نتوقع من كاتبها الشيء الكثير .

(٢)

مجموعة « العيون » هي المجموعة القصصية الرابعة للكاتب
سليمان فياض . فقد صدرت من قبل مجموعات ثلاث هي على الترتيب
« عطشان يا صبايا » و « وبعدنا الطوفان » و « احزان حزينان » .
وتجيء هذه المجموعة الجديدة لتؤكد بعض الملامح القديمة التي
يتميز بها فن سليمان فياض في كتابة القصة القصيرة ، ولتضيف
بعض الملامح الجديدة الى عالمه المتميز .
ان ما تؤكد « العيون » من سمات نراها في الاعمال السابقة
لسليمان فياض يمكن إيجازها فيما يلي :
١ - اللغة الفنية التي يصوغ بها مواقف وشخوص القصة .
فبالرغم من ان القصص هي عماد البناء اللغوي لقصصه التي يختار
لها ديكورا من البيئة الشعبية في القرية او المدينة غالبا ، الا اننا

لا نستشعر تناقضا بين الفكر والسلوك في تكوين الشخصية . وهي تتكلم اللغة الفصحى لا بسبب بساطتها في التعبير وإنما لأن ما يعنى به الكاتب هو التركيب الموازي لابعاد الشخصية الداخلية . فاللغة عنده ليست أكثر من معادل لفظي للحالة النفسية والوجدانية والفكرية للشخصيات . ومن ثم فهي بقصاصتها ليست ترجمانا عن الشخصية ، ليست مرآة مصقولة تشكل حاجزا بين اللسان الناطق والفكر المنطوق . وإنما هي عنصر من عناصر التكوين الفني . إنها لغة فنية وليست فصحية أو عامية .

٢ (السمة الثانية هي ان القصة القصيرة في أدب سليمان فياض تعتمد على الموقف لا على الحدث . لذلك فهي ليست حدوده تروى وإنما هي موقف يتجسد . من هنا تتحدد الأدوات التعبيرية للكلمات بهذا المعيار . فهو قد يستخدم الفلاش باك كثيرا في إحدى القصص ، ولا يلجأ اليه على الإطلاق في قصة أخرى . قد يستخدم ضمير المتكلم أو ضمير الغائب ، ولكنه لا يعتمد في توظيف الزمن بالقصة على صورته الخارجية التي تحتاج الى رواية . وإنما هو يجسم الزمن من حسن الموقف الفني الذي اختاره للقصة ، لا بمعنى الماضي والحاضر والمستقبل . لا بمعنى التاريخ . وإنما بمعنى أقرب ما يكون الى الصوت الفلسفي لفكرة القدر . الإنسان أحد طرفي الوجود والزمن هو الطرف الآخر . والقصة القصيرة عند سليمان فياض هو موقف ما بين الإنسان والزمن، تمنح هذه القصص الست سليمان فياض بعدا روحيا عميق الدلالة .

٣ (السمة الثالثة هي ذلك التعاطف الحار بين الكاتب والنماذج الانسانية المسحوقة حتى عندما يرتفع هذا الانسحاق عنده الى مستوى رمزي شامل لمأساة الإنسان في هذا الوجود فانه ، أي هذا الانسحاق ، لا ينفصل عن مستواه الواقعي ذي الدلالات المتعددة من قهر الطبيعة وبطش التخلف والاستغلال الطبقي وغياب الديمقراطية . اننا نستكشف هذه المعاني كلها ، في تلك الدفقات الحارة العنيفة من تعاطف الكاتب مع الانسحاق الانساني ومذلة البشر ، وهو - أي

الكاتب - لا يتعاطف مع الالم من موقع تبرير الذات ولا من موقع استعذاب العذاب ، وانما من موقع شبه صوفي يتوحد فيه ضميره الفني مع ضمير النموذج الذي اختاره .
ليست بالطبع هذه فحسب ، هي السمات التي تطالعنا بها « العيون » وتؤكد لنا ملامح قديمة في أدب سليمان فياض ، فهناك سمات أخرى كثيرة ولكن هذه في تقديري - من بينها - تعد أهمها جميعا .

وقد أضافت « العيون » ملامح جديدة ، اقتصر هنا على بصماتها الرئيسية وهي :

★ الكثافة الشعرية ، وأقصد بذلك انه على الرغم من أن الكاتب يحصي من خامات الحياة المادية لابطاله ما لا يقع تحت حصر من التفاصيل والدقائق الصغيرة ، الا ان هذه الكثافة التي كان يمكن ان تؤدي الى الغلظة والعممة ، تؤدي على العكس من ذلك الى نوع غريب من الشفافية والشاعرية في وسطها بالضبط أي في موضع القلب منها تطل علينا من أسفل كوة نور غير مرئية . تلك هي نهاية قصة « العودة الى البيت » حيث تدور الدنيا ، ويتوقف محمد بن ابراهيم فجأة ليزعق بكل ما يملك من أوتار ، ومن قلب الليل ومن حول السواقي ومن بين المزارع ومن كل اتجاه يجيئه الرد مبللا بقطرات الندى .
ويبتسم الجندي المهزوم ويغفو ويحلم « تحت كل شجرة مدفع هو في خندق على الجبهة ، صامت يبتسم ، ويضرب ، بلا توقف » . وكذلك الامر في نهاية قصة « لا أحد » حيث عشنا مع الكاتب قصيدة الارض الخراب في مهادها الحقيقية ، ولكنه - أخيرا - يلتقي معنا بالامل في دنيا الآخرين ، في دنيا المرأة الغريبة الوحيدة مثله والتي لم تتوان يوما عن قتل زوجها المعجوز ، ولم تكثرث أياما لعدم اقبال الأزواج عليها ، وكانت الانثى الوحيدة في عالم بلا أناث ولا رجال ، وفي لحظة انعدمت فيها الفواصل بين الوجود والعدم .
★ امطار الحزن لا تكف عن الهطول في عالم سليمان فياض ، ولكن حزنه في هذه المجموعة يتبلور فيما يمكن تسميته بعري الانسان

الكامل منذ ولدته أمه في المهدي إلى أن وسده الحانوتي ظلمة اللحد .
فليست التي يرتديها من نسيج العمل والصراع والفرح والغضب
ألا ثيابا خائبة لا تستر عرينا في حياتنا وموتنا . وهنا بالدقة تأتي
دلالة عنوان المجموعة : العيون . لقد وفق الكاتب توفيقا رائعا حين
اختار هذا العنوان ، لأنه ليس مجرد عنوان لأحدى القصص التي
ضمتها مجموعته ، وإنما هو عنوان القصص كلها ، عنوان هذا
العالم الفريد الذي تثقب عيوننا جداره الاصم ، فلا ترى سوى الرعب
المائل منذ الأزل . إن فكرة العيون عند سليمان فياض لا علاقة لها
بهذه الفكرة في الأدب الوجودي وخصوصا عند سارتر . إنها ليست
الرعب من جحيم الآخرين ، فالعين عند سليمان فياض تنظر إلى
الداخل حتى الأعماق وتنظر إلى الخارج حتى ما لا نهاية . . . إنها
تعري صاحبها من كل أروية الواقع العابر واللحظة الموقوتة . إنها
هي التي تطالع حديقته في اطلالة الجندي في « العودة إلى البيت »
والمدرس في « الحنين والجبل » والمدرس ثانية في « لا أحد » وطالب
المعهد الديني في « التهمة » وأخيرا عند عم سالم في « العيون » .
الحزن في قصص سليمان فياض حزن فاجع ، كنهاية عم سالم
ونهاية تلميذ المعهد ، يختلط النسيج الاجتماعي بالنسيج النفسي
العميق حتى لتخال الحزن عرقا دساسا يورث من جيل لجيل دون أن
يستطيع الإنسان له ردا . وهكذا يحار الكاتب حيرة وجدانية عنيفة
بين ومضة الأمل هنا ورعشة الألم هناك . ولكن هنا وهناك يقدم
نموذجا أصيلا للصدق الفني في أعلى ذراه .

★ ★

مونولوج العجز والقهر في « بحيرة المساء »

تبدو قصص ابراهيم اصلان في جملتها مونولوجا داخليا طويلا ، فضمير المتكلم هو الخيط الرئيسي الذي يسلك النسيج الفني كله . . . وهو ليس ضميرا مبسطا كالرواية التقليدية صاحب عين فوتوغرافية محايدة وهمزة وصل موضوعية بين الاحداث والشخصيات والمواقف . كلا ، ان ضمير المتكلم في قصص ابراهيم اصلان هو تيار الشعور الذي ينتظم حياة « البطل الفرد » في سلسلة من الصور المركبة . . . حتى ان معظم الاحداث والشخصيات والمواقف تبدو وكأنها « حالات » و « اوضاع » و « حركات » تضبط ايقاع خطوات هذا البطل ، داخله ، وخارجه على السواء . ليس معنى ذلك ان ضمير المتكلم في قصص ابراهيم اصلان هو الحقيقة الوحيدة ، ومن بقية الضمائر مجرد انعكاسات لوجهه في مرآة مصقولة حيناً ، مشروخة حيناً آخر ، باهتة في أغلب الاحيان . لا ليس الامر كذلك على وجه الدقة ، وان شابهه . ان الامر - على نحو أدق - هو ذلك التفاعل المعقد بين بطل ابراهيم اصلان وبين عالمه ، ذلك التفاعل المتعدد المستويات ، والذي من شأنه ان يضيف ملمحاً في كل حركة ، وانفعالا في كل وضع ، وبعدا في كل حالة . . . بحيث ان مجموع هذه الملامح والانفعالات والابعاد يساوي في النهاية حصيلة الحركات والاضاع والحالات على نحو مكثف غاية في التركيب . والقراءة غير المتمهلة لقصص « بحيرة المساء » تبعث على الضجر ، لان هذه القصص توحى لأول وهلة بانها قصة واحدة -

وهذا صحيح - كررها الكاتب في صياغات مختلفة . وليس هذا صحيحا !! انها قصة واحدة اذا شئنا ان ندعوها هكذا ، بمعنى ان الوجه الرئيسي الذي يطالعنا لبطلها هو وجه واحد لبطل محدد . ولكن هذه القصص لا تتكرر من عنوان لآخر ، وانما هي تتحرك من وضع الى آخر ومن حركة الى غيرها . وفي كل خطوة - أي في كل قصة - يخطوها البطل تتغير ملامح الوجه وتتبدل انفعالاته وتتراكم ابعاده حتى نكتشف قرب الخاتمة اننا بازاء وجه ككل الوجوه وغير كل الوجوه في وقت واحد . هو وجه جيل وعصر ومجتمع ، تزامنت في أدق شعيراته الخافية عن العيون ، كافة الاحلام والالام الجارية في عروقنا بوعي منا أو بغير وعي . انه وجه فريد ، ونمطي معا وبغير انفصال . ولعل ذلك هو مصدر التفسيرات المتعارضة لعالم هذا الفنان ، فالذين لم يروا فيه سوى وجهها فريدا قالوا بشذوذه عن العادي والمألوف ، اذن فهو كاتب غير واقعي . والذين لم يروا فيه سوى وجه نمطي قالوا بميكانيكيته وتجريده الذهني المسرف . والحق ان ابراهيم اصلان يركب - ولا أقول يمزج - عناصر التفرد مع العناصر النمطية تركيبا حيا وجدليا ، يبدأ من الخاص البالغ للخصوصية وينتهي بالعام المطلق التعميم . وهو في ذلك يستخدم من أدوات التعبير ما قد يناقض بعضه بعضا بصورة ذهنية مجردة ، ولكنه داخل التجربة الفنية يوظف هذه الادوات توظيفا يحل هذا التناقض المفترض .

وبالرغم من ان « الاحباط » هو بؤرة المعاناة التي يجسدها الكاتب الا انها ليست قيمة محورية ذات تنويعات مختلفة ، وانما هي « الصورة والاطار الذي يضمها » . فقط تتعدد الأشعة التي يتركز ضوءها في البؤرة تعددا وتركيزا مذهلا . ان المعجز والقهر يشكلان حالة « الاستلاب » ووضع « المقاومة » وحركة « الانفعالات » . هذا الثالوث الذي قد يوهمنا للحظة اننا امام قصة تقليدية لها بداية ووسط ونهاية ، وعلى النقيض من ذلك ربما يوهمنا اننا امام فانتازيا محكمة البناء لدرجة الألية التي تقربنا من جو الكاركاتير اذا حسنت

النية أو من جو النكتة اذا ساءت . ولا شك ان « المفارقة » التي يجيد الفنان استخدامها هي التي توقع البعض في برائن هذه التصورات . ولكن المفارقة حين تكون أداة من أدوات التعبير ، غيرها حين تصبح هدفا في ذاتها . و « المفارقة في الوجود » رؤية فكرية قديمة وبناء فني قديم أيضا ، و ابراهيم اصلان لا يتبناها بهذا المعنى . وانما هي إحدى وسائله في التعبير عن ذلك « الاحباط » في حركته بين العقل والجنون ، بين الواقع والحلم بين الحقيقة والزيف ، بين بداية الطريق ونهايته . وليست هذه كلها تنوعات متعددة على قيمة واحدة ، وانما هي طوابق مختلفة في بناء واحد .

وابراهيم اصلان في ذلك كله ، لا ينتمي الى مدرسة جاهزة من مدارس الادب الاوروبي الحديث ، كما انه ليس امتدادا مستقيما لتيار محدد من تيارات الادب العربي المعاصر . . . وانما هو كذلك الوجه الذي تطالعنا في قصصه تركيبة غنية العناصر والاصول متشابكة الجذور والفروع ، انتمائها الاكبر والاشمل والافسح الى جيلنا وعصرنا ومرحلتنا التاريخية .

★ ★

عندما تكون التجربة الفنية فقيرة ، وعالم الفنان محدودا ، ورؤياه عقيمة ، فان مئات القصص التي يكتبها مهما تعددت تنميتها لا تخرج عن كونها في الاغلب قصة واحدة يرويها بطرق مختلفة . وعلى العكس من ذلك ، فان التجربة الفنية الخصبة وعالم الفن الرحب ، ورؤياه الثرية تجعل من القصص القليلة التي يكتبها - مهما توحدت أو تشابهت أو تكررت تيمات - نبع لا يكف عن التفجر بأروع الرؤى وأكثرها قدرة على البقاء ، وتجربة ابراهيم اصلان من هذا النوع الاخير . فبالرغم من اقلاله الشديد ، وبالرغم من أن القصص القليلة التي كتبها تكاد تكون فيما بينها عملا فنيا واحدا ، الا ان عالمه من الرحابة والعمق والكثافة بحيث ان هذا العمل الفني الواحد يضيف الى رؤانا رؤيا جديدة بالغة الاتساع والنفاذ والغنى . والزمن هو حجر الزاوية في هذه المجموعة « بحيرة المساء » .

فجأة ينتصب امامنا « الماضي » في قلب القصة ، لا كذكريات رومانسية قديمة ، وانما كغياب للحاضر المحبط وارتياب في المستقبل المقهور سلفا . يتجسم هذا الماضي في الكتاب القديم والبوابة العالية التي تبقت من الكيكتات والكلمسات البارزة على واجهتها الحجرية تعلن انتهاء معركة الاهرام في هذا المكان في ٢١ يوليو ١٧٩٨ . في مواجهة هذا الماضي يتجسم الحاضر في هذه « المرأة المريضة العجوز التي تضع بعض الاقفاص وتنام تحتها بجوار الماء ، فوق الزيالة هناك على الشاطئ » ، والعسكري الذي تحرك من عند محطة البنزين والتقى بالفتاتين عند مدخل شارع السلام .

ويختتم الكاتب قصته « الملهى القديم » التي بدأت في منتصف الليل الاخير وانتهت قبيل الفجر ، بدأت برجل ضئيل الحجم يرتدي معطفا اسود يقف على حافة الشاطئ ويلقي بنظرة شاملة على ميدان الكيكتات وانتهت عند بائع السجائر الذي يضع كتابا قديما على قاعدة فتحة الكشك المربعة . بدأت القصة وانتهت بقوله « وشحب وجه السماء ، وهبت دفقة هواء ، اطلاحت بعلبة سجائر فارغة كانت على الطوار ، ثم عاد السكون يغلف الميدان » . وهكذا ، فالماضي - كساعة البائع المتوقفة - هو الحاضر في لحظة نفي واستلاب . فحين لا نمتلك ناصية الحاضر لا نرى سوى الماضي ماثلا في جمود ، لانه ليس ماضيا « تاريخيا » وان تقرب الى التاريخ بواجهة حجرية ومعركة قديمة وكتاب رث ، وانما هو شاهد على مقبرة معاصرة واسعة كالميدان تتحرك فيها الجثث الحية حركات خيال الظل ، كأشباح التصقت وجوها بالشاشة عفوا ودون قصد ، وبات وجودها مرادفا للموت ، هكذا يصبح البائع والمشتري وجها واحدا لشخصية واحدة تعاني الوجود في اللاوجود ، لا تملك ماضيا - فليست هناك ذكريات - ولا تعيش حاضرها ، ومستقبلها معلق بهذه السماء التي « شحبت » ودفقة الهواء التي اطارت علب السجائر « الفارغة » وعودة السكون الى تغليف المكان .

في قصة « البحث عن عنوان » يطل الماضي على نحو آخر

ايضا فجأة وعلى غير انتظار ، حين يلتقي ، الرجل النحيل بالرجل
البدين لا يعرف عنها شيئاً • بدانتة وزواجه والحاجيات التي يحملها
هي كل واقعه الذي يذكره • وعندما يطلب صديق التلميذة عنوانه
ليستأنفاً ذلك الماضي المليء يصعد البدين الى العسرية التي كان
ينتظرها وتغيب به دون ان يحصل الاخر على العنوان المنشود • ولا
يبقى له الا ان يسند ظهره على سلة المهملات حيث كان هناك منذ
قليل « آدمي كسيح » اعترض قدميه وهو يزحف الى الجزء الداخلي
من الطوار حتى وصل الى احدى واجهات العرض الزجاجية فاسند
ظهره « ومد يده ، وبدأ يتطلع الى المارة بعيون قلقة » • الماضي هنا
هو الطفولة المفقودة في عالمنا ، حيث تغيب العربة ويجوفها الرجل
البدين وأشياؤه التي يحملها للزوجة والاطفال ، أما الحاضر فهو
ذلك الآدمي الكسيح الذي يمد يده للمارة امام الواجهات الزجاجية •
ليس هو الوجه الاخر لذلك الرجل النحيل الذي يستجدي ماضياً لا
يملكه من حاضر « متخم » بالفراغ ؟ وفي قصة « بحيرة المساء » التي
اختارها الكاتب عنواناً لمجموعته تتم هذه المواجهة اليائسة بين
الماضي الميت والحاضر المقتال ، بين أولئك المحتردين حول الموائد
يلعبون « دو ياك شيش جهار » وذلك الرجل الذي « ما ان يشرع في
الحديث حتى تتهدل ملامح وجهه وتكسوها مسحة من الجد المزوج
بالطيبة المهمومة » ، ذلك انه قد احبط علماً بان مقابر باب النصر في
طريقها للإزالة ، وانه لن يستطيع نقل موتاه - وهم كثيرون لانه
الوحيد الباقي من العائلة ! - الى مكان آخر ، فهو لا يملك مائتي
جنيه حتى يتمكن من زيارتهم • ما الفرق بين هذا الرجل الذي بدعه
الاخرون مجنوناً وبين هؤلاء « العقلاء » الذين يحبطون بالطاولة في
استغراق كامل الوهم ، لا يفيقون منه حتى اذا قال احدهم للآخر
« ستة وثلاثون عاماً • اين ذهبت يا اخي » فضجيج الزهر يعلو فوق
كل صوت وفرحة الحظ تطفئ على كل شيء • • اثمة فرق حقاً بين
الذين يدفنون انفسهم في ادوات الفراغ ، وذلك الذي يدفن نفسه بين
ركام الموتى والمقابر ؟ بمعنى آخر حين يستلب الحاضر ويبرز الماضي

شاهدا حائرا على قبر مهجور ، هل يعود هناك فرق بين العقل والجنون ؟ في قصة « رائحة المطر » تواجه الجالسين في المقهى قطعة الارض الخراب التي تبدو لعيونهم - وعيوننا ؟ - كأرض خراب ، يتسلق الشاب الذي يدعونه مجنونا أحد الجدران المتهدمة وبيديه الطفلة التي يصارع عبثا من أجل الاحتفاظ بها ، كذلك الكتاب الذي يمسك به الشاب العاقل في المقهى وقد بللته مياه المطر ولم يعد صالحا للقراءة ، وكذلك الرجل الذي لا يستطيع ان يفك أزرار ياقته رغم انها تكاد تخنقه لانه يخشى البرد . . . فقطعة الارض الخراب هي الصورة التي ينبغي لرواد المقهى أن يدققوا فيها النظر ، ربما كانت صورتهم الحقيقية التي يرونها من خلال هذه المرأة التي يسمونها بالشباب المجنون . ويعود الماضي الى الظهور في قصة « لانهم يرثون الارض » لا على واجهة حجرية تؤرخ لمعركة الاهرام ، وانما على وجه عم عمران الذي يحكي قصته مع الكابتن وسؤاله عن اداعي السذي يضعون من أجله الجيش المصري في الامام ، والجيش «السوداني» وراءه ، والاسترالي وراءهما ، والانجليزي في الخلف . ويستطرد الماضي في حكايته مع الحانوتي الذي كان يدفن الدروز ، فلما مات احدهم قال له الحانوتي ان يقوم بتغسيله ألى أن يعود من الخارج وحين راح يفسله تزلزلت الجثة وسقطت في بئر ، فأحضر حبالا وأخذ يشدها من العنق فانفصل عنه الرأس ، وحين حضر الحانوتي اجتهدا في وصل الرأس بالجسد ثم تبين لهما ان قفا الرجل في محض وجهه وأن وجهه أصبح في محض قفاه . وبين كل حكاية وأخرى يردد عم عمران في ثقة مريبة « انه التاريخ اقول لكم : التاريخ الحقيقي » . ورغم ذلك فقد رمى بالنيشان الذي حصل عليه في المعارك ، وبصق في البالوعة الجافة وانصرف . هذا التاريخ - غير الحقيقي بانطبع - هو الماضي الذي لا يملكه الرجل ، وهو أيضا المرادف لحاضر الرجل الآخر الذي يطمح لان يخف الالم ولو بعض الشيء ، بالرغم من قول الرجل انثالث انه في كل مرة أوشك فيها على البكاء « كنت أترقب في اللحظة التي تسبق الدموع مباشرة ، وأفكر بأن البكاء قد

لا يخفف الألم ، هذا الواقع المزدوج اللعنة من الماضي والحاضر هو الذي يولد الاحباط الارادي حيناً ، والعفوي حيناً آخر . ولكنه في جميع الاحيان هو العجز والشعور الفعلي بالقهر . في قصة « الرغبة في البكاء » يتمثل الماضي في زمالة ابنة تاجر الموبيليا الذي شق نفسه للزوجة المقهورة تحت سياط عجز الزوج واحجام صديقه في الوصل . والدهشة التي لم يقصدها الصديق ، لم تكن لزمانتها القديمة لسميرة ابنة تاجر الموبيليا الذي شق نفسه، وانما كانت بمثابة انشراة التي تولدت في تلاقي هذه الزمالة البائسة بزواجها اليأس . واستنكار هدى للدهشة غير المقصودة لم تكن سوى صيحة اليأس من عقم الزوج واحجام الصديق . تماما كغياب الحبيب عن حبيبته الشابة في قصة « وقت للسلام » وهو الغياب الموازي لحضور العاشقين العجوزين بانتظام ليشربا كوب الليمون في وقت واحد . ان حضور الماضي مأساة حقيقية لانه ليس حضورا حقيقيا ، كماضي الحضور فهو الاخر ليس ماضيا حقيقيا . والصديق المشترك الذي يخلو بالفتاة في المشرب ويستمع اليها ويلمس كتفها العاري ، يكتفي بابتسامة الوداع . وهي الابتسامة التي لا تقل جمودا عن التوقف الارادي على الحافة بين العقل والجنون في قصة « التحرر من العطش » حيث تذهب الفتاة الى غرفة صديق صديقتها، وتحكي له حكاية الرجل « المجنون » في عرف اهل قريتها لانه حفر لنفسه حفرة اسفل شجرة الكافور الضخمة وظل داخلها « حارسا » للقرية الى أن مات ، وكانت الفتاة قد أخذت من قبل تروي له كيف انها تحب العاصمة والزحمة والشيكة والحياة الحلوة ، وتستفسر منه عن سر اعتكافه الطويل وتفكيره الدائم وعدم نومه . وكانت اجابته هي انه استأذن منها لحظة عاد بعدها عاريا كما ولدته امه، وانطرح على الكنية في صمت ثقيل . وبالرغم من انها كانت طول الوقت قد وضعت كفيها بين ركبتيها العاريتين ، وقرب الختام مسحت بيديها على اسفل فخذيها من الخلف ، الا ان شيئاً لم يحدث . لم تصدر عنه أية حركة ، بل ظل عاريا وصامتا كما هو وعيناه خاليتان

من كل تعبير « وهذا ما يفسر - عمليا - تلك الجملة الخاطفة التي وردت اثناء حديثهما ، في غياب صديقها وبين جدران غرفته « ربما لو كنت أرغب في شيء كنت فعلته » . الصديق القادر على الفعل « غائب » والحاضر هو الصديق الذي لا يرغب في شيء . الا يستوي انعدام الرغبة والغياب ؟ كاستواء الامتلاء - المتوهم - بالفراغ . والخواء - الواقع - بالصمت ، كلاهما يستويان . كذلك المقاومة البشعة في قصة « اللعب الصغيرة » . هل يقدم الرجلان على « الفعل » كما تطلب القوادة العجوز في مقابل حصولهما على الكنز المسحور في « وجه طفل وجسد امرأة » . اذا فعلا أصبحا ككل الرجال ، واذا لم يفعلا ، فلن يحصلا على الكنز المرموق . وهنا أيضا يستوي الفعل واللافعل ، فالفخسارة محققة في الحالتين .

يشكل ابراهيم اصلان الماضي تشكيلا جديدا في كل قصة ، ولكن هذا التشكيل الجديد لا يغير جوهر المعنى الفني الذي بينه خطوة خطوة . قصته « في جوار رجل ضرير » تؤكد ان الماضي والحاضر ليسا مرادفين للقديم والجديد وانما هما - على الأرجح - مظللتان للواقع والحلم . ومن المفيد القول ثانية ان الحلم في أعمال هذا الكاتب ليس مادة رومانسية وارفة الظلال كما انه ليس عدسة تلسكوب تقترب كثيرا بالمستقبل ، كما انه ليس فرصة سانحة لاضطراب اللاشعور واضطراب تيار الوعي . وانما الواقع والحلم في أدب ابراهيم اصلان هما - كالماضي والحاضر - نفي الواحد منهما للآخر ، هما الانسحاق المشترك لوطاة الغياب المزدوج ، هما الشك في اليقين الى درجة اليقين في الشك . هكذا نرى صديقنا الذي رافقناه فيما سبق من قصص مجهول الاسم معلوم الهوية ، نراه قبل الفجر بقليل يهبط درجات السلم ليشهد عند انحناء السلم داخل غرفة الرجل الضرير نصف المغلفة ، هذا الرجل العجوز صاحب المنزل - بينما صديقنا مجرد مستأجر لغرفة فوق السطح - وهو يتحسس ببديه المدربتين تدريبا مذهلا لجسد المرأة التي في جواره، بينما كان صديقنا قبل لحظات يغمس شفرة الحلاقة في وجنته المبللة

بالعرق . وحتى لا نسيء الفهم ، يقدم لنا الكاتب في قصته التالية « المستأجر » الصورة المعاكسة حيث تجلس الفتاة الصغيرة بين فخذي الرجل الضئيل الذي يحاول بقدر المستطاع ان « يفعل » شيئاً دون جدوى . وفي قصة « الجرح » يتحول العجوز الى رمة عفنة تحتاج لرعاية المرأة ومثابرة صديقنا المجهول المعلوم الذي يرفع يدا تحول بينه وبين العين الثابتة والعين الوداعة ، وباليد الاخرى يتجول في شعر المرأة الكثيف الدافئ . كتب ابراهيم اصلان هذه القصص الثلاث المتناقضة من حيث المظهر ، والتي أراها تكمل بعضها بعضاً من حيث الجوهر ، ولكنه تكامل التضاد كما يقال . فالصورة المعكوسة كالصورة المبدولة ، تتفقان كلتاهما في أن عجز الحاضر عن التحقق لا تعوضه قدرة الماضي على التحقق ، لأن الماضي في جميع الاحوال سواء كان ضريراً أو عاجزاً أو جريحاً لا يملك ناصيته أحد ، كالحاضر الغائب عن التحقيق سواء نزفت الدماء من وجنتيه بشفرة الحلاقة أو من قدميه بقطع الزجاج المكسور أو من داخله وهو يرتعد .

تلك كلها هي الحالات التي طرأت على بطل ابراهيم اصلان ذي الالف وجه وصاحب الوجه الواحد ، معاً وفي وقت واحد . وتلك كلها هي الاوضاع التي املتتها عليه ظروف الاحباط المروع الذي يعيشه في الداخل والخارج . وتلك اخيراً هي حركات الانفلات التي قاوم بها واقعه بالحلم ، وماضيه بالحاضر ، فلم يجد في هذه الصيغ الا مترادفات جامدة صماء تقف به على الحافة الخطرة بين العقل والجنون ، بين الاغتراب والانتماء ، بين الفردوس والجحيم . ولعل القصتين الرائعتين « العازف » و « الطواف » هما القصتان اللتان تجلان اشعة الرؤيا الفنية لهذا الكاتب في بؤرة ضوئية بالغة التركيز . في كلتا القصتين يواجه بطلنا العالم - منفرداً - بكل عناصر الاستلاب الكامنة في أرجائه . والعالم في قصة « العازف » نكاد نلمسه بحواسنا المباشرة . فهذان الرجلان يطلبان اليه ان يغير ملابسه ليرتدي البدلة السوداء الضيقة والقميص

الابيض . ويطلبان اليه ان يجيد جلسته على المقعد الثالث من الجهة اليمنى . ويطلبان اليه ان يجيد العزف بلا صوت على الالة الموسيقية التي اعطاها له . ويطلبون اليه ان يجيد الخيال فما ان يسمع تصفيق الصالة حتى يرفع ذقنه ويدير وجهه للامام وينزل يده التي تمسك بالقوس ، ثم يبتسم وينحني برأسه مرتين ويعود الى وضعه الاول . ولقد نفذ صاحبنا طلبات هذين الرجلين ، الواحد بعد الآخر . ولكنه لم يكن ينسى ان يسرق نظرة بين لحظة ولحظة الى الرسالة التي وصلت من أمه ، وكان قد وضعها الى جانب سروال بيجامته على الفراش ، حتى آتت لحظة اثناء البروفات لم يتمكن خلالها من رؤية الرسالة . وقال المتعهد وهو يناوله صورة من العقد ليقوم بتوقيعها « هذا العقد يلزم صاحب الملهى بأن يستخدمك دائما . وطوى الورقة واعادها الى جيبه . ويلزمك انت الآخر بعد ان بصق في احد الاركان » هذا العقد ينص على انك ستتقاضى جنيها عن كل ليلة ، ولكنك طبعا - وأشار الى المتعهد وهو يبتسم - ستعطيه نصفه وتحفظ لنفسك بالنصف الآخر » . ولم يعترض هو على أي شيء ، ولكنه تساءل عما سيقوله الآخرون حين يعرفون انه عازف مزيف ، فقليل به « انهم يعرفون . . نصفهم مثلك . . ولكن كن حذرا ، ان صاحب الملهى لا يعرف » . ولا بد ان زمنا كافيا كان قد مضى حين كان يجلس على مقعده ككل مرة ، يواصل العزف الصامت ، والظلام يلف المكان وشبح الراقصة يملأ الفراغ ، والدخان يتكاثر من حوله حتى لتدمع عيناه « وتذكرت الرسالة الاخيرة التي وصلتني من أمي . وتبينت صوت المياه التي تتساقط بطيئا من الصنوبر ، في الحوض نصف الممتلئ » . والعازف هنا يكاد يكون بوقا مباشرا لكل صوت يقول كلاما يرادف الصمت بل لعل الصمت الحقيقي اكثر شرفا ونبلا ، لان الصمت المزيف كالصوت المزيف ، كلاهما نفي للحقيقة وقهر للواقع . وبالرغم من ان العازف يشارك في اللعبة بقبوله قواعدها ، فانه ليس ظاهرة ارادية تماما . والكاتب لا يبرر الظاهرة ، وانما يفسرها ، يضعها في سياقها الواقعي . ان المتعهد وصاحبه يجسدان الشكل

المباشر للقهر ولكن الاشكال غير المباشرة كثيرة . منها السبب الذي من أجله احتاج الى الخمسين قرشا ومنها زملائه الذين يعرفون ويشاركون ، سواء بالعزف أو بتمثيل العزف ، ومنها صاحب الملهى ، أولئك جميعا وسطاء القهر ومخالب الزيف التي لن تحميه من ضراوتها هذه الرسالة التي وصلت من أمه وتركها الى جانب بيجامته فوق الفراش .

والقصة الثانية هي قصة « الطواف » البديل وليس الطواف الاصيل . هو ساعي البريد المطلوب منه بخلاف توصيل الرسائل جملة طلبات غريبة . والذين يطلبون من الطواف - على العكس من زملائهم مع العازف - لا يراهم أحد ، وانما نحن نشعر بوطأة وجودهم الجاثم على وجود الطواف ، وهو يعد التقرير المكتوب مجيبا على كل الاسئلة . كان الطريق من المدينة الى هذه القرى التي تحتاج الى دورة كاملة يعود منها الى حيث كان ، طريقا طويلا ، غاية في الطول ، طويلا أكثر مما ينبغي ، ولكنه أيضا كان طريقا ناعما ومبسوطا وسلسا ، والقصة تبدأ به وهو يناول الشيخ عبد العزيز الرسالة القادمة اليه من مصر ، ولقد عرف مكان الشيخ من أهل البلدة ، هناك عند شجرة الجميز الكبيرة والمصلى الملامس للمياه والسبيل الصغير ، وتنتهي الدورة ويعود من حيث أتى فيسأله الشيخ عبد العزيز - مرة أخرى - عما اذا كانت له رسالة « لقد طلبت منهم في البلدة ان يخبروك » . ولكن الطواف كان قد أفرغ الحقيبة الجلدية من كل الرسائل التي حملها ووزعها على أصحابها في القرى المتتابة « وراح الوقت يمضي وضاق الطريق وازدادت وعورته . وكثر الظلام ، وثقلت عيناى ولم يعد أمرى سهلا . وتذكرت القرية الاولى ، والاولاد الصغار ، والصبايا العاريات في ماء القرعة وعيونهن التي كانت تتطلع الي في صمت . انا الطواف البديل الذي هذه الاعياء ، وتقدمت به الايام » . ان التناقض الهائل بين ما يراه على جانبي الطريق وبين داخله ، بينه وبين الرسائل ، بين أصحاب الرسائل والتقرير المكتوب عنهم (ما أبعد البون بين سر الرسائل وسر

التقرير ؟) ، هذه المجموعة من المتناقضات تشكل العمود الفقري
لحياة هذا الطواف الذي يهده الأعياء كلما تقدمت به الأيام .

★ ★ ★

بالرغم من أن قصص إبراهيم أصلان تبدو في جملتها وكأنها
قصة واحدة ، إلا أن هذا يعني في نفس الوقت أن لا غنى عن قراءة
هذه القصص بوحدة منها . على أن التكامل في مجموعة « بحيرة
المساء » ليس تكاملاً آلياً تفضي نهاية القصة إلى بداية الأخرى ،
وهكذا . . . إذن لكائنات الحصىلة الختامية كثرة أو قلة عديدة . أن
التكامل بين قصص إبراهيم أصلان هو تكامل البناء الفني المتعدد
الطوابق والأبعاد وتتشكل مادة هذا التكامل من العناصر الرئيسية
التالية :

★ أن القصص في مجوعها هي مونولوج داخلي طويل ، والقصص
الواحدة ليست أكثر من إحدى حالات « الشخصية » ، في وضع ما
يتحرك بها خطوة واحدة . ولا يعبأ الكاتب كثيراً بأن تكون هذه
الخطوة إلى الأمام أو إلى الخلف ، ناحية اليمين أو ناحية اليسار ،
لأنها في خاتمة المطاف حركة ساكنة أن جاز التعبير ، حركة لا تدم
ولا تؤخر ، والقصة الواحدة هي تفصيلاً في تيار الشعور ، ولكنها
في ذاتها ليست تيار شعور ، هي جزء من كل يكتسب انتماءه إلى
تيار الوعي في السياق الشامل لمجموعة القصص بأكملها .

★ هناك إذن شخصية واحدة ينتظم داخلها هذا التيار الشعوري
المقسم إلى حالات وأوضاع الشخصية لا تواجه غيرها من الشخصيات
كنماذج بشرية حية ، وإنما كعالم كامل يتحداهما من الخارج والداخل
على السواء . هذه الشخصيات الأخرى ليست مرايا عاكسة لأوجه
الشخصية الرئيسية - أم الوحيدة ؟ - وإنما هي أنماط التفاعل بين
هذه الشخصية وعالمها . هذه الشخصية أخيراً لا تستجلب ماضيها
وتقابل بينه وبين حاضرها ، وإنما هي تعيش ماضيها لا تملكه بدلاً
من حاضر غائب ومستقبل يدعو إلى الريبة . لا تتعدد الأزمنة إذن

رغم تعدد الضمائر وإنما هناك ضمير المتكلم الذي يبدو لنا في كثير من الأحيان كما لو كان ضمير الغائب أو ضمير المخاطب .

★ لا يختار الكاتب لغته - تبعاً لذلك - من أدغال النفس البشرية المتهوكة السر ، فهي ليست لغة الأحلام المتقطعة الأوصال والممزقة الوشائج . كما أنها ليست اللغة الرديئة التوصيل لحرارة التفاهم بين البشر . وإنما هي لغة واعية بالضمير المتكلم بها ، واعية بحالته ووضع وحركته ، لأنها شريكة في صياغة الملامح والانفعالات والأبعاد الناتجة من وعي الشخصية بذاتها وعالمها ، هي لغة شريفة النسب مستقيمة الأصول ، ولكنها لغة حسرة في تركيب سردها وحوارها على نحو غير مطروق . وهي لغة باردة لا تتحمس لداخل أو خارج ، لا تنتقص ولا تزيد ، ولكنها أولاً وأخيراً لغة صاحبها التي يتحسس بها الوجود - وكأنها حاسته السادسة - في صورة خالية من وقع المفاجأة أو التوقع . إذا أنت أخذت عبارة واحدة من السرد أو الحوار ، فأنك أجدها سليمة المعنى والمبنى ، ولكنك ما إن تضعها في السياق حتى يضطرب أمرك وتشعر أن للكاتب لغته الخاصة ، هي لغة هذه الشخصية النمطية والفريدة في آن . التساؤل والرغبة في التأكيد والشك في الجواب ، كلها تمنح اللغة عند إبراهيم أصلان هذه الطريقة الخاصة في التعبير . وهي الطريقة التي تحذف جواباً على سؤال أو العكس تعطي جواباً على سؤال غير مطروح ، أو تقفز من سؤال إلى سؤال دون الحاجة إلى جواب ومن جواب إلى جواب دون الحاجة إلى سؤال . ورغم ذلك فهي ليست لغة تجريدية كما أنها ليست لغة مواربة بالكناية . أنها لغة تقريرية مباشرة لا ترمز ولا تغمز ، وهي لغة من طبقة واحدة ذات إيقاع واحد لا تتغير من شخصية إلى أخرى ، لأنها أيضاً ليست لغة واقعية ، والشخصيات أيضاً - باستثناء بطلنا - ليسوا نماذج بشرية بالمعنى التقليدي والعام . أنها لغة فنية وحسب ، تركيزها ليس مقصوداً ، وإنما هو تعبير أمين باللفظ عن محتوى الكلمات .

★ المعجزة والمرضى والبلهاء والمجانين هم جملة « الحالات »

التي صاغت للبطل جحيمة الخاص . ومعظم اللقاءات التي تمت بالمصادفة على قارعة الطريق أو في مقهى أو في غرفة مستأجرة ، وغالبية الأماكن المهجورة التي زارها في ركاب التاريخ الحقيقي والموهوم ، هذه كلها هي الأرض الخراب التي يلتقي عند تخومها الماضي بالحاضر ، والعقل بالجنون ، والزيف بالحقيقة ، والصوت بالصمت . وعندما يدقق الكاتب تدقيقا ميكروسكوبيا في جدران هذا العالم الموبوء والخرب والمنتك ، فهو لا يستعير أسلوب المدرسة الشيئية في النظر الى كافة الكائنات من خارجها للتوصل - عبر الرؤية الموضوعية - الى ان الكائن الانساني مفصول عن الكون ، معزول ومفترب . ان ابراهيم اصلان لا يشيىء الانسان ولا يؤنس الاشياء ، ولا علاقة له بهذه القضية المطروحة في الادب الاوروبي الحديث . انه لا يعتمد الى الحيدة والموضوعية والتجرد ، ولا يعتمد الى مجانية العواطف والالتهابات الوجدانية المحرقة . . . وانما هو - بكل بساطة - يتابع تفاصيل الواقع المرئي المباشر متابعة غائية واضحة ، هي ان ما يبدو لنا من احلام وفانتازيا ليست هلوسة عقل ملتاث ، وانما هي ثمرة شرعية لهذا الواقع المادي المحكم الصنع . هذا الواقع بكل دقائقه الصغيرة التي لم يهمل الفنان التقاطها ، هو الواقع العادي والمألوف ، ولكنه ايضا الاب الشرعي لكل ما هو خارق وغير مألوف .

★ تشير كافة الوقائع المنسوبة الى الشخصية الرئيسية الى ان انتماءها الاجتماعي هو الى تلك الشريحة الدنيا من البرجوازية الصغيرة التي يصطلح بنار الانتماء اليها الغالبية العظمى من مثقفي هذا الجيل . كما تشير كافة الوقائع المنسوبة الى الشخصيات الاخرى الى ان انتماءها في الاغلب الاعم هو الى الطبقات المسحوقة اجتماعيا . لذلك يوحد القهر بين بطلنا وعالمه ، فليست هناك مسافة فارقة بينهما يملؤهما الحقد او الشماتة . وانما الفجوة الوحيدة بينهما هي الوعي بما هو كائن . هل يرفض ابراهيم اصلان هذا العالم ، وهذا الواقع ؟ انه لا يرفضه ولا يتبناه ، هو عاجز عن الفعا

محيط الارادة • القهر يحاصره من كل جانب والغياب يزلزل كيانه
بأجمعه • السلب هو حياته • هذه الازمة - بالقطع - ليست ازمة
عابرة ، كما انها ليست - على وجه اليقين - ازمة فردية ، وانما هي
ازمة عميقة الغور وطويلة الامد وشاملة • ومجموعة «بحيرة المساء»
قد اطلت على هذه الازمة بوجهة نظر ، تختلف معها او تتفق، ولكنها
في النهاية تضيف الى رؤانا رؤيا جديدة ما اغناها •
وهي الرؤيا التي تفسح لابراهيم اصلان مكانا بارزا في طبيعة
كتاب القصة العربية القصيرة المعاصرة •

المفكر واقصا على برميل من البارود

قد يختلف الناس حول القيمة الادبية لاعمال احسان عبد القدوس ، ولكن أحدا لا ينكر الدور الوطني لهذا الكاتب في إحدى مراحل تاريخنا الحديث . ومن ثم فأنني حين أتعرض اليوم بالنقد لعملية الاخيرين اللذين نشرنا في « أخبار اليوم » بتاريخ ٢٠-٥-١٩٧٢ و ٢-٦-١٩٧٢، فأنني لا أنسى ذلك الدور القديم الذي لعبه احسان، بل ربما كان هذا الدور هو الذي يملي علي الان ضرورة المواجهة الصريحة لدوره الحالي ، فأنني أعتقد ان الدور القديم يدين الدور الجديد ، ويقف منه موقف الذقيض ومن ناحية أخرى فإن نقدي لاهسان عبد القدوس لن يكون « نقدا أدبيا » بالمعنى الدقيق لهذا التعبير ، لأنه لم يكتب « أدبا » بالمعنى الدقيق لهذا التعبير . وانما هو صاغ القصة الاولى « رصاصة واحدة في جيبى » في شكل مقال قصصي ، وصاغ المسرحية « لا أستطيع ان أفكر وأنا أرفض » على نحو كاريكاتوري مسطح أقرب الى « الكروكي السياسي » منه الى الفن .

ويقدم احسان لقصته الاولى بهذه الكلمات « كل ما في هذه القصة من حوادث وشخصيات هو مجرد صور أطلقها خيالي . . وكاتب القصة غير المؤرخ وغير المحقق الصحفي ، انه حتى وهو يتعرض بقصته للاحداث الوطنية العامة يعتمد على خياله متحررا من

الارتباط بالواقع .. وكل القصص العالمية التي انطلقت من سنوات الحرب ، أو من الثورات الوطنية الكبيرة ، لم تكن ترسم واقعا ولكنها كانت خيالا من وحي واقع .. وقصص الحرب والسلام لتولستوي ، وقصص باردليان والفرسان الثلاثة ، وقصص جيمس بوند ، ليست سردا لوقائع تاريخية ، ولكنها من وحي واقع تاريخي .. واقول هذه الكلمات حتى لا يحاسبني أحد بميزان الواقع ، ولكن فقط يحاسب خيالي » . ولقد آثرت أن أنقل هذه السطور كاملة لأنها تومئ بأن الكاتب نفسه يشعر في أعماقه أن « الكفريات » التي استخدمها لا تحتمل أكثر من تأويل، فهي ذات بعد واحد تشف عنه الأحداث والشخصيات والمواقف ، ومن ثم كانت « الاقنعة » التي نسجها الكاتب ، كورقة التوت ، تظهر أكثر مما تخفي .. بل لعله عمد الى استخدام هذا النوع من المجاز المكشوف حتى تصل المعاني التي يقصدها الى أعرض قطاع من الجماهير القارئة، ولست أود أن أناقش ما جاء في هذه المقدمة من خلط فاضح بين تولستوي وجيمس بوند، فالصلة بين الفن والتاريخ من ناحية وبين الفن والواقع من ناحية أخرى أكثر تعقيدا من أن تناقشها في بضعة أسطر ، كما أن قصة احسان ومسرحيته لا يطرحان هذا الموضوع أصلا لأنهما أبعد ما يكونان عن الفن وأقرب ما يكونان الى الكاريكاتير السياسي .

هل يحتاج القارئ مثلا الى ذكاء خاص حتى يتعرف على فاطمة ذات « الثوب الاخضر الجميل » التي أحبت عباس « ولكنها أحبه بأحلامها البريئة ، وبالخرافات التي تملأ خيالها عن صور المستقبل السعيد ، وبثقافتها الفجة الفارغة التي تقارب الجهل والتي حرمتها من اكتشاف الحقيقة » .. وهي الحقيقة التي اكتشفها الراوي - العسكري المثقف - وهو في غزة بعد سقوطها في حرب يونيو « كان وجه اليهود يذكرني به .. خيل الي أن اليهود يحتلون غزة كما يحتل عباس قريتي .. ما هو الاحتلال ؟ انه القدرة على التحكم في أرزاق الناس .. أن تكون متسلطا عليهم .. انه احتلال واحتلال .. احتلال اجنبي واحتلال أهلي .. احتلال شغل برة

واحتلال منه فيه » . والقصة تبدأ بهذا الراوي عام ١٩٦٨ ، وقد ترك الجامعة والتحق بالجيش ، فهو الطريق الوحيد لأن يقتل عباس ويثأر لفاطمة والقرية كلها ، فقد هبط عباس على القرية في يوم أسود وسيطر عليها ونهب أرزاقها وهتك عرضها ممثلاً في « فاطمة » التي أوهمها بحبه فبادلته الحب ثم غدر بها بعد أن نال وطره منها . ولكن العسكري المثقف ينشغل بسيناء عن عباس ، ويحتفظ برصاصة دائماً في جيبه رمزا الى اليوم الموعود حتى يحين الحين ويقتل عباس . غير أن أمله يخيب حين « يختفي » عباس من القرية كلها بطريقة ما « ولا أحد يعرف الحقيقة ، كل الحقيقة التي يعرفونها هي أنه ذهب . . . اختفى . . . وهم مختلفون . . . بعضهم نادى على ذهابه ويكاد يبكيه ، وبعضهم يتنهد في راحة ويلعن أيامه » .

ولن يحتاج القارئ الى نكاء خارق حتى يكتشف ان عباس في القصة الأولى أصبح اسمه فؤاد الطيال في المسرحية التي نشرت بعدها بأسبوعين ، حيث يتكرر قرب النهاية - دائماً !! - اختفاؤه المفاجيء بعد غارة شبيهة لحد المطابقة - الكاريكاتورية - بحرب يونيو . ولن يحتاج هذا القارئ أيضاً الى جهد خاص في التعرف على فاطمة وقد أصبح اسمها ميمي . ولن يحتاج بالقطع بعدئذ الى القول بأن هذه وتلك هي « مصر » كما يراها احسان عبد القدوس ، ريفية حسنة أو راقصة فاتنة - لا يهم - ولكنها مطمح الجميع بغير استثناء ، الكل يريد لها لنفسه ، وهي تريد ان تكون للجميع دون أن تفقد شرفها ، وهي لا تريد من البعض ان يخاطب جسدها ومن البعض الاخر ان يخاطب عقلها ، وانما تود لو فهم الكل انها « انسانية » لا سبيل لتحقيق انسانياتها الا بحريتها المطلقة من كل قيد : سواء كان القيد ذهبياً من اموال « العربان » المتهافتين على جسدها ، أو كان قيداً ايديولوجياً من نظريات « مجاهد » وكتب كاركوس التي يرددها كالبيغاء فلا تفهم منه شيئاً ، أو كان قيداً من الحماية التي يتنافس على فرضها عملاقان مدججان بالسلح من الرأس حتى القدم ، أو كان قيداً من غواية أصحاب الالف وجه ، أو كان قيداً من طبله

«فؤاد» التي تجذبها الى وسط الحلبة في «كابريه الفردوس الاخضر» وهو الاسم الجديد للقرية التي تعرفنا عليها في القصة الاولى .
هذه الصورة المجردة لمصر ، بالغة الجاذبية للوهلة الاولى ، فمن هو الذي يرفض حرية الوطن واستقلاله ، ومن ينكر ان في بلادنا من السلبيات ما تنوء بحمله ظهورنا ؟ ولكن مهلا ، فالحظات قصيرة من التأمل تقلب الصورة رأسا على عقب فالحرية المطلقة حلم انساني جميل ، ولكن تبقى دائما تلك المسافة الواسعة بين الحلم والواقع ، ويبقى دور الكاتب محاصرا بالسؤال : أين يقف من حركة الانسان نحو الحرية ؟ ولان احسان يعتمد الى التجريد عمدا فانه يلتقط صور الاشياء من السطح ويجمدها . فالواقع يقول ان مصر «مجتمع» يموج بطبقات اجتماعية متباينة المصالح ويمور باتجاهات فكرية مرتبطة بهذه المصالح ، وان حرية القلة المستغلة تعني عبودية مصر الشعب ، فلن يطلب الحرية احسان ؟ والواقع يقول ان مصر ليست بمعزل عن المحيط القومي الذي تضطرم داخله موجات لا حصر لها من الفكر العربي المؤثر في تاريخنا الحديث . والواقع يقول ان مصر ليست قوقعة داخل قشرة صدفية تقيها شر العالم الواسع وخيره ، بل هي مرتبطة اوثق الارتباط بكل ما يدور قريبا منها على امتداد الوطن العربي ، ويبعدها عنها على امتداد العالم اجمع . وهو ارتباط يمليه التاريخ حينما والمصلحة احيانا ، ولكنه في جميع الاحيان ارتباط يوجهه عنصران : السيادة الوطنية والصراع الاجتماعي . والواقع يقول ان موجات اغتيال سيادة مصر الوطنية وواد صراعاها الاجتماعي جاءت على طول تاريخ مصر الحديث من غربي اوربا ثم الولايات المتحدة الامريكية .

واحسان عبد القدوس يعرف ذلك كله ، ولكنه يجرد المسائل بهدف تقديم «وجه واحد محدد» لمصر لا يوجزها وانما يمسحها ، لا يلخص ملامحها الاساسية وانما يركز على خط دون آخر كاشفا بذلك عن الموقع الذي اختاره لنفسه الان . ان «العربان» بذهابهم لا يخطبون ود مصر الشعب ، وانما هم يسيلون لعاب طبقة بعينها.

والعربان الذين يشير اليهم ليسوا هم الشعب العربي بطبقاته المناضلة
ضد هؤلاء بالذات . وكذلك فان العملاقين المدججين بالسلاح احدهما
يضع سلاحه في ايدينا ، والاخر يضعه في ايدي عدونا فكيف نسوي
بينهما ؟ ولكن الكاتب يمضي في معادلته الرياضية حتى النهاية ،
فمأساة مصر - أي مصر ؟ - انها سلمت نفسها (متى ؟) لصاحب
الايدولوجية اليسارية باتفاق يشبه الخيانة مع فؤاد الطبال . ذلك
ان « مجاهد » لم يكن في جمعته ما يقدمه لميمي سوى الكتب المطلسة
والعبارات المبهمة التي لم تنقذها من فقد احدى ذراعيها في الغارة
المفاجئة بالصحراء . ويقع فؤاد « مغشيا عليه كانه مات » ويتوجه
لينا الكاتب على لسان مقدم البرنامج قائلا « طبعا كلنا عارفين ان
اللي حصل لميمي حصل لنا كلنا لكل اللي كانوا معاها . . . هناك في
الصحراء . . . بس انتم ما كنتوش معاها . . . كنتم قاعدين تتفرجوا » . . .
وهكذا يكشف الكاتب اوراقه تماما حتى يفهم اغبيى الاغبياء .

لم تكن مصادفة ان يسطح الكاتب خريطة مصر الاجتماعية
والسياسية على هذا النحو الذي اصاب « المسرحية » بفجاجة بعيدة
المدى . . . وانما هو كان ينتوي منذ البداية قصدا مبيتا ، باستبعاد
لمعشرات الخيوط الصانعة لنسيج الحركة الاجتماعية المصرية . . .
حتى ان الدهشة تعقد لسان المرء حين يتخيل « الغارة » وكأنها قدر
اسطوري لا علاقة له بما يجري في الواقع الحي ، وتصل بنا الدهشة
لدرجة الذهول حين يصبح الاتفاق بين مجاهد وفؤاد - والقناعان
مكشوفان - هما سبب المأساة . . . فليس هناك تخلف ضارب في باطن
الارض ، ولا قوى اجتماعية طاحنة تستغل هذا التخلف لصالحها
وتنجح دائما في احقواء الاجهزة الحاكمة وتطويعها لخدمتها ، ولا
قوى مخربة لكل تقدم اجتماعي ومستفيدة ومدعمة للمناخ الذي ادى
للغارة ، ويبدو لنا فؤاد الطبال كعباس بيه شيطاننا لا صلة له بعمالنا
ولا جذور تربطه بارضنا . . . أما مجاهد - هذا الايدولوجي المنكب على
كتب كاركوس - فلا يستحق من الكاتب ، اذا كانت تلك حاله، مجرد
الاشارة . . . فهو مثال العجز المطلق ، كلامه غير مفهوم لاهد ،

وحركته لا تتجاوز أربعة جدران • وهكذا فالمسرحية تكذب نفسها من داخلها •

ولكن احسان لم يكن يعنيه « المنطق الداخلي » لعمله في كثير أو قليل ، وانما كان يود ان يشارك في الحوار الدائر بمجتمعنا الان من موقع الهجوم على ثلاثة اقنعة اساسية ، وذلك بالتسوية بين العملاء المدججين بالسلاح وادانة الايديولوجية اليسارية ودمغ التعاون معها بالخيانة • وينطوي هذا الهجوم على دفاع غير مباشر عن القوى المقابلة : الولايات المتحدة الامريكية ، والايديولوجية اليمينية ، والعسكري المثقف الذي يحتفظ برصاصة رمزية في جيبه يتحين الفرصة لاغتيال رمز التعاون مع اليسار • انه « دفاع غير مباشر » عن هذه القوى لان الكاتب تجاهلها تماما في التخطيط « الفني » لمسرحيته ، والتجاهل هنا ايماءة الى ان هذه القوى كانت غائبة عن مسرح الاحداث ، وبالتالي لم تشارك في المأساة : مأساة فاطمة التي هتك عرضها أو ميمي التي بترت ذراعها • وللتجاهل هنا مغزى عميق لتناقضه تناقضا واضحا مع الواقع ، فالواقع يقول . ان هذه القوى لم تكن قط غائبة • وهي بكل ثقلها صانعة المأساة • واذا كانت خيوط النسيج الداخلي للمسرحية تتمزق طولا وعرضا فلا تقنع احدا بمنطقها الخاص الذي اختاره الكاتب ، فان الواقع الذي يستمد منه مادته يكاد يكون نقيضا لهذا الكاريكاتير السياسي الذي رسمه احسان عبد القدوس • ان القوى الاجتماعية اليمينية التي غيبتها عامدا عن خشبة المسرح ، والعلاقة « الاخر » المرتبط معها بوشائج الفكر والمصلحة هي التي هتكت العرض وبترت الذراع • وعباس - أو فؤاد الطبال - في الواقع لا في الخيال ، أكثر تعقيدا من هذا الوجه المسطح الذي ركز الكاتب على تقاطيعه السلبية • الفن اختيار وتعميم ، وحين يلتقط احسان هذه التقاطيع ويأخذ بتعميمها على شخصية بالغة التركيب ، فهو يناقض نفسه بنفسه ، لان الوجه غير الديمقراطي لعباس أو فؤاد الطبال ، كان نصيرا للقوى التي يدافع عنها الكاتب وعدوا للقوى التي يهاجمها ، أما الوجه الاخر

فقد أغفله تماما ليزيف ارتباطا غريبا بينه وبين المأساة . فالواقع المصري عرف - على النقيض من ذلك التصور - غيبة « مجاهد الحقيقي » وراء الأسوار أمدا طويلا ، ولم يحدث قط أن أمسك الايديولوجي اليساري بمقاليد الامور حتى يحاسب على ما آلت اليه من تدهور .

وفي هذه النقطة ينبغي أن نتوقف قليلا عند الصورة التي رسمها احسان لهذه الشخصية العجيبة التي تتكلم ولا يفهم أحد كلامها ، وتكتفي بالكلام دون الفعل وتستورد الكلام دون أن تخلقه . ولقد أراد الكاتب أن يختزل اليسار المصري في هذه الشخصية الكاريكاتورية . والهجوم على اليسار ليس بدعة جديدة فهناك أسماء أكبر من احسان عبد القدوس في الادب العالمي ، من آرثر كستلر الى جورج اورويل ، وبعضها كان يساريا مثل شتاينبك وهوارد فاست ، وريتشارد رايت واندريه جيد واجنازيو سيوتي .

هؤلاء وغيرهم هاجموا اليسار ، اما كموقف فكري من تطور المجتمع ، واما كتيار تاريخي في قلب عالمنا المعاصر ، واما كنماذج بشرية تغص بها الحياة كغيرها من النماذج . ولكن تاريخ الادب لم يحتفظ لهذه الاسماء الا بأعمالها التي كتبتها في ظل اليسار ، لان اليسار ليس اتجاها فكريا فحسب ، وانما هو « واقع اجتماعي » أولا ، والفكر ليس الا انعكاسا لهذا الواقع . فجماهير الفلاحين والعمال في بلادنا « واقع يساري خام » قبل أن يعبر عنه مثقفون يساريون . لذلك فاليسار - أخيرا - ظاهرة وطنية نابذة من باطن أرضنا ، والوعي بها أو التعبير عنها ظاهرة تالية ، كان من نصيب بعض المثقفين أن يجسدوها لحرمان ملايين المسحوقين من نعمة المعرفة التي احتكرتها الطبقات الاخرى . واذا كانت البرجوازية المصرية قد استلهمت أهم أفكارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من أساطين الفكر البرجوازي الغربي ، فلسست أدري لماذا يصبح حلالا عليها أن تأخذ ما تشاء من سبنسر وكينز وبنفام وميل ، وحراما على غيرها أن يأخذ من ماركس وانجلز ولينين ، ويصبح استيرادها هي « فكرا وطنيا »

واستيراد غيرها ليس كذلك . ان اليمين واليسار على السواء - في بلادنا - يعيش مرحلة حضارية متخلفة ، ومن حقهما معا ان يستلهما تجارب الآخرين في الفكر والعمل . . . ولا ينبغي ان نطرح بوحدة التراث الانساني من أجل فكرة بالغة التخلف والضرر، هي التعصب العنصري الاعمى . هذا بالاضافة الى انه لم يعد ممكنا - من الناحية الواقعية - ان يصد الانسان نفسه عن خبرات الوعي البشري في عالمنا الحديث . من حق كل فرد وكل طبقة ان تتعامل مع الفكر الانساني أينما كان ، دون أن يكون ذلك « استيرادا » بالمعنى المبتذل الشائع لهذه الكلمة في قاموس اليمين العربي المعاصر ومعيار الوطنية الحقيقي - في الفكر والعمل - هو مدى ما يقدمه الفرد أو الطبقة من اسهام في حرية الوطن وتقدم المجتمع .

ولقد كان من شأن التبسيط المذهل الذي تعمده احسان عبيد القدوس ، انه ألقي بهذه المعاني كلها في سلة المهملات ، فلم ينظر الى «اليسار» كواقع وطني مجسد في ملايين العمال والفلاحين ومصلحتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ولم ينظر اليه مرة أخرى كفكر يحمله بعض المثقفين الشرفاء الذين ضحوا بانتماؤهم الطبقيّة الموروثة من أجل الوقوف الى جانب حركة التاريخ واتجاه المستقبل، ضحوا أحيانا بحياتهم نفسها . وانما نظر احسان الى « اليسار » من وجهة القوى الاجتماعية المعوقة لمسيرتنا الوطنية ، فلم ير شيئا من هذا كله ، وراح يقتل يسارا لا وجود له ، وكسودون كيشوت أخذ يصارع طواحين الهواء . ان المسيرة الوطنية هي الهدف ، وليس اليسار الذي تعد تشويهه الا تكة لتعويق هذه المسيرة .

ومع هذا ، فاليسار ، سواء كان واقعا وطنيا مجسدا في ملايين المطحونين أو فكرا نظريا يتحمل اعباءه فريق من المثقفين ، يقبل المناقشة والجدل ككل شيء في دنيانا . ولقد عرف الادب المصري الحديث ألوانا من الهجوم والتجني والحوار الموضوعي مع اليسار، من رواية « ملهم الاكبر » لعادل كامل الى « جفت الدموع » ليوسف السباعي ، ومن ثلاثية نجيب محفوظ الى « السمان والخريف »

و « ميرامار » ومن « قصر على النيل » لثروت أياظة الى « عنقاء »
لويس عوض و « بيضاء » يوسف ادريس . وفي هذه الاعمال كلها ،
كنا نرى اما موقفا من قضية تطور المجتمع أو موقفا من اليسار
كتيار تاريخي ، أو موقفا من بعض النماذج البشرية المنتمية للياسار .
وفي هذه الاعمال جميعها ما سوف تذروه الرياح وما سوف يبقى مع
الايام لانه تلمس حقيقة انسانية أو دعم اتجاه المستقبل .

واحسان عبد القدوس وهو يكتب « رصاصة واحدة في جيبى »
و « لا أستطيع أن أفكر وأنا أرقص » لا ينطلق من فراغ . لقد اختار
بوعي كامل أن يكون صوتا لأكثر القوى الاجتماعية ضراوة في
صراعها الراهن ضد التقدم بشقيه الوطني والاجتماعي . ولقد
اختار لصوته « شكلا » أدبيا لا يتقيد بأصول الادب وإنما يباشر
القول في السياسة . . . وهو بذلك يستكمل صورته الفكرية الواضحة
في مقالاته منذ الحركة الطلابية الأخيرة . وهي صورة تغاير صورته
القديمة التي عرفناها بين صفحات « في بيتنا رجل » وكتابات الوطنيه،
الصورة التي أحببناها وسوف تظل سطورها باقية مع الزمن لانها
كانت مع المستقبل .

القاهرة ١٩٧٢

الثورة المصرية بين الموسيقى والأغنية

في منتصف ايلول - سبتمبر تهب علينا كل عام
ذكرى سيد درويش . ولانها ذكرى وفاته ، فالكثيرون
يكتبون حول مآثر « الفقيد » وتراث « الراحل العظيم » .
دون أن يفكر أحد في ما آلت اليه الموسيقى والأغنية
العربية ، ودون أن يربط أحد بين استمرارية سيد
درويش في الوجدان العربي عموما والمصري خصوصا ،
والفجوة العميقة او الانقطاع الخطير الذي حدث بوفاته
في تطور موسيقانا وأغانينا . كذلك فالربط بين حضور
سيد درويش وبعث بيرم التونسي شاعر الثورة يكاد
يكون معدوما . . . وهكذا تبدو أعمال الشيخ امام وأحمد
فؤاد نجم المعجزة غير المبررة منطقيا . فما هي حقيقة
ما جرى ويجري في حياة الشعر والموسيقى والثورة
المصرية ؟

من المفارقات التي لا يدري بها سيد درويش ، ان القاعة التي
تحمل اسمه تقع في آخر شارع الهرم بالقاهرة ، ومن ثم فان أحدا
لا يستطيع الاستماع اليه بالاجهزة الحديثة الا اذا كان يملك سيارة ،
أو أنه على الأقل قادر على استئجارها . لذلك فان « صفوة القوم »
ومن يتطلعون لان يكونوا كذلك ، هم رواد قاعة سيد درويش .
ولم يكن الامر على هذا النحو في حياة الموسيقار العظيم .

كانت الطبقات الشعبية هي جمهوره الذي يوجه اليه الخطاب ، ولم يكن هناك حاجز وهمي بين الفنان والشعب ، سواء تستر هذا الحاجز وراء القاعات الفخمة أو الراديو أو الحياة اليومية التي يعيشها الفنان . كان سيد درويش يقضي أيامه ولياليه وسط الناس البسطاء يحيا بكل كيانه جوهر حياتهم ويعاني بكل ذرات دمه آلامهم . وحين استلهم موسيقاه وأغانيه من آهاتهم وأثارت قلوبهم أبدع المعادل الفني للثورة التي تجيش في صدورهم وتمزق أجلامهم وتكوي عقولهم .

لهذا لم يكن سيد درويش غريبا على جمهوره ، كان واحدا منهم فلم يفتعل عازلا للصوت بينه وبينهم . والفيلم الذي توهم مخرجه انه يصور حياة سيد درويش وكذلك المسرحية التي تخيل مؤلفها انها تقوم بهذا الدور ، لم يضع كلاهما يده على هذا العمود الفقري لسيرة رائد الموسيقى المصرية . حتى المؤلفات التي صدرت عنه وأتيح لبعض كتابها أن يتعرفوا على أدق أسرار حياته أغفلت هذا المضمون الخطير لشكل الاحداث التي صاغت موقفه من الشعب .

وفي يقيني ان ارتباط سيد درويش - موسيقى وأغنية - بالثورة المصرية في بدايات هذا القرن هو لب اللباب في بحثنا عن موسيقى مصرية جديدة ، وفي بحثنا عن أسباب الهوة العميقة بين مقدمات سيد درويش وسياق الموسيقى المصرية . ولا يكفي في ظني اتهام محمد عبد الوهاب وأم كلثوم بأنهما خانا ميراث سيد درويش لأنهما معا يشكلان ظاهرة اجتماعية مغايرة ، انهما التعبير الأكثر تطابقا مع واقع البرجوازية المصرية ، فأعمالهما القديمة تقترب من العمق والجمال بقدر اقترابهما القديم من الروح المتوثبة بين ضلوع الطبقة الوسطى . أما أعمالهما التالية فهي التجسيد الموائم لانحدار هذه الطبقة وانحطاطها المروع .

سيد درويش ظاهرة مستقلة ، لا سبيل الى تفسير الفراغ أو الانقطاع الذي حدث بعدها مباشرة في تطورنا الموسيقي ، بازدهار عبد الوهاب وأم كلثوم ، لان هذا الازدهار ليس تعبيراً عن نكسة الثورة ، وانما هو تعبير عن مرحلة جديدة تماما في تاريخ مصر

الحديث • والمشكلة هي ان الخط الذي بدأه سيد درويش ، قد انتهى
تقريبا بموته المبكر ، ولم يظهر من يعد امتدادا موضوعيا لجوهر
سيد درويش الا الشيخ امام منذ منتصف الستينات الى الان •
فالشيخ زكريا احمد وسيد مكاوي ومن يشبههما قد استناموا للشكل
الشرقي دون المضمون الثوري في أعمال سيد درويش ، حتى الاغنيات
الوطنية التي نهجت في وسائل التعبير الفني نهجا متطورا لم تخرج
- في اصلتها - عن التصور الشرقي ، خاصة التركي والفارسي،
لابجدية الموسيقى •

ومن المعروف ان سيد درويش كان يستعد للسفر الى ايطاليا،
حين طواه الموت فجأة • ولكن الدلالة الهامة في هذه النقطة هي ان
الفنان العظيم كان يهجس ، وربما يدرك ويعي ، بأن اصلته تكمن في
معاصرته ، وان ما فعله مختار في النحت وتوفيق الحكيم في الرواية
وطه حسين في النقد الادبي ، مطالب هو بأن يفعله ، ان يستمع الى
نبض الحضارة الحديثة جنبا الى جنب مع سماعه لنبض الشعب
المصري وسماعه لذبذبات وارهاسات الثورة • كان سيد درويش
يهجس بابعاد ثورته الفنية التي تتكامل مع بقية ملامح الثورة
المصرية • كانت التجربة المحلية في مختلف أشكال الادب والفن قد
ضاعت بالثياب الموروثة من السلف • وكانت آهات العمال والفلاحين
والطلبة تتطلب وعيا نافذا بطبيعة القوالب التعبيرية التي تجسدها
وتفجرها • ولم يكن سيد درويش ناقلا بارعا او مقلدا باهرا حتى
يمسق الآهات التي يسمعها وينتهي الامر ، وانما كان فنانا مبدعا،
عليه ان يخلق الشكل الحديث القادر حقا على صياغة هذه الآهات •

وكانت أوروبا هي النافذة التي اطل منها رواد عصر النهضة
جميعا بحثا عن الرءاء الملائم لتجربتهم الاصلية • وهم لم يجدوا
موديلات جاهزة ، وانما عانوا مشقة الكشف والمزج والاختبار ،
وهم بذلك لم يكتسبوا المعاصرة وحدها بل عمقوا من اصلتهم • وهذا
ما بدأ سيد درويش الخطو في سبيله • ولكن الموت عاجله وباغتنا •
غير ان الظاهرة لم تكن قد تكاملت بموته • ان توفيق الحكيم لم

يستمر في كتابة الرواية ، ومع هذا فان جيلا كاملا من الروائيين قد ظهر . وكذلك مختار ، فقد مات هو الاخير في وقت مبكر ومع هذا ظل النحت المصري الحديث في خط سيره للامام . وهو الامر الذي لم يحدث في الموسيقى ، باستثناءات نادرة لعبد الوهاب أدار لها الظهور بعد قليل وحث الخطى في طريق مغاير .

بغياض سيد درويش لم تتكامل الظاهرة وانتهت ، رغم وجود شاعر عظيم كبيرم التونسي . فالمشكلة لم تكن في الشعر ، وانما كانت في الموسيقى . وهذا ما يفسر ان الشعب المصري في كل الازمات والكوارث والحن يرفع الصوت عاليا بأغاني سيد درويش والحنانه . انه أقرب الانغام الى وجدانه ، رغم الفجوة الزمنية المتسعة بين عصرنا وعصر سيد درويش . ولا ينبغي أن يقال ، فحسب ، أن سيد درويش قيمة باقية على الزمن ، لان قيمته الحقيقية هي أنه كان مؤثرا الى طريق لم يمض فيه أحد . كذلك فان العصر قد اضاف جديدا لم يكن يخطر على بال سيد درويش وعصره . ولهذا كان المفروض أن يكون هناك - الى جانب تراث الشيخ سيد - صوت العصر الجديد .

وقد أتانا الشيخ امام . ولكن الشيخ امام لم يأت امتدادا طبيعيا لسيد درويش . انه ليس نقطة في سياق موسيقى متطور وانما هو قد جاء في مناخ ثوري لقي منه استجابة أكاد أقول فردية وشاذة . ذلك ان المناخ الاجتماعي والموسيقي السائد مقطوع الصلة بتراث الثورة الاولى . لقد كان سيد درويش ، على نقض الشيخ امام ، نبأ طبيعيا للغاية ، فالليقطة القومية حينذاك تعبر عن نفسها على كافة الجبهات المادية والفكرية والفنية . كان سيد درويش العنصر الموسيقي المكمل لبقية عناصر الثورة المصرية ، وكان أحد ملامح الارهاص بها . أما الشيخ امام فقد عاشت أغانيه مقدمات ونتائج هزيمة تاريخية ! لذلك أكرر القول بأنه ظاهرة فردية أقرب الى الشذوذ والاستثناء ، خاصة اذا أضفنا من جديد عنصر البتر في سياق تاريخنا الموسيقي . لقد ظلت الرواية تتطور وكذلك النحت والتصوير

والشعر والمسرح ، فإذا صادفنا مع ظهور انشيخ امام بواذر ثورات
في هذه الفنون لا ينبغي ان نهمل عند التحليل انها جاءت ثمرة سياق
متكامل بالغ الخصوبة والغنى .

لذلك بدا الشيخ امام كالمعجزة والخوارق . انني من
المتحمسين بلا حدود لشعر فؤاد نجم رغم أية تحفظات فنية ، ومن
الذين يعانقون نضالته بفرحة كبيرة . ولكن الشعر المصري المعاصر
لاحمد فؤاد نجم لا يقل عنه ثورية وان ارتفعت نماذج عديدة منه
فنيا . ومن هنا كان ظهور الشيخ امام بالذات هو الذي يستحق
الاهمية القصوى من الانتباه والدرجة الاولى في التأمل .

ولست أميل على الاطلاق الى تقييم انشيخ امام تقييما مجردا .
ان الرجل في خاتمة المطاف لا يملك سوى قلبه وحجرته والعود .
بهذا القلب يتشابه مع سيد درويش في انه يغترف عذابات الشعب
وهوموه كواحد من الجماهير المسحوقة لا كمتفرج عليها أو كمصفق
لها أو كمتعاطف معها . وهو يجسد نواح الشعب وندبه وأهاته ،
كسيد درويش ، أكثر مما يجسد أهازيج الفرح (أين هي ؟) ، وهو
يعتمد على فطرته الفنية وسليقته المبدعة وحدها دون الاستعانة
بأي تعليم حديث . وباستثناء « جيفارا مات » لن نجد في طقاطيقي
الشيخ امام ومواويله أية بصمة لمؤثرات العصر . ومن هنا كان دور
«الكلمات» التي يكتبها احمد فؤاد نجم واضحا . ان الفلاح أو العامل
أو الطالب المصري لا يشعر بالغربة مع ألحان الشيخ امام ، انها
بالنسبة له كرجع الصدى لذكريات الناي والربابة ونداءات الباعة
ودندنات العمال في الصيد والبناء والحصاد .

وتلك هي عظمة الشيخ امام ومشكلته معا . ان « اضافته »
محدودة سلفا . ان هموم الشعب في الاطر التقليدية هي حدوده التي
كانت بدورها حدود سيد درويش في عصر مختلف . ان موهبته
الابداعية كبيرة ، ولكن في زمن لا يعتمد على الفطرة . لقد كان
المرشح لانجاز ثورة موسيقية في بلادنا هو ذلك الفنان الذي يجمع
بين السليقة الشعبية الاصلية وأحدث منجزات التكنيك الموسيقي .

ولعل اعادة توزيع الرحبانية لبعض أغاني سيد درويش ، تشير الى هذا المعنى الذي أقصد اليه . تكنولوجيا الموسيقى ليست مجرد آلات حديثة ، انها تشارك بصورة ما في عملية الخلق ، في تركيب الاصوات على نسق مواكب لنبيض العصر . وربما كان الشيخ امام أكثر ثورية ونضالا من الشيخ سيد ، ولكن هذا الاخير أدرك بصورة ما ان ثورته لا تكتمل الا بالثيق الاخر من المعادلة الصعبة لخلق موسيقى مصرية ، وهو الدراسة العلمية المنظمة .

وهذا ما لا نطالب به الشيخ امام ، فتلك مشكلته حقا ، ولكنها مأسأتنا نحن . مأسأتنا لاننا فقدنا الرجل الذي صنع البداية في وقت مبكر ، ومأسأتنا لاننا فقدنا ميراثا موصولا لتلك الريادة الفاتحة ، ومأسأتنا لان الرجل الجديد ليس مطالبا بأن يتحمل مسؤولية عشرات الرجال . الشيخ امام ليس مسؤولا عن الانقطاع الفاجع بين سيد درويش وموسيقانا المعاصرة ، كما انه ليس مسؤولا عن انه لا يملك سوى قلبه وحنجرته والعود .

وهو - في حدود ما يملك - قدم لمصر صوتا مفعما بالتمرد على كل مقومات اليأس ودواغيه . ولقد أتبع لسيد درويش في عصر مختلف ان يصل الى كل الاذان . اما الشيخ امام فلم يصل في حقيقة الامر الا الى بضعة ألوف . لقد حبسه النظام في الزنازين حيناً ، وفي « كهفه » بعيداً عن الاذاعة في معظم الاحيان . كذلك حبسه المثقفون في صالوناتهم والمفتربون في سهراتهم على آلات التسجيل والاشربة المهرية . وهو محبوس ، من قبل ومن بعد ، بين جدران اللحظة التاريخية الحادة التي يحياها شعبنا ، وهي جدران تهتز بالانفعال العصبي والهيّاج والتشنج المكتوم ، وفنونها هي غالباً هذه الايقاعات الصارخة .

ماذا يبقى من الشيخ امام ؟

قبل ان نحاول الجواب تجدر الإشارة الى ان جانباً كبيراً من بقاء سيد درويش يعود الى هذه « الهوة » التي لم يملأها أحد من بعده ، فقد ظل الصوت الوحيد الاقرب الى الوجدانات المطحونة ،

كذلك يعود الى ان عطاء سيد درويش كان تجسيدا للتفاعل المباشر
بينه وبين جمهوره . والمفارقة التي تجعل من قاعة سيد درويش
صالا فاخرة تؤمها صفوة القوم ، تتكامل دلالتها مع تذكر المصريين
له في المناسبات . انه ذكرى رائعة فحسب .
الشيخ امام فيما اعتقد لن تتيسر له بعد نصف قرن فرصة هذه
الذكرى . انه فدائي في طليعة المظاهرة ، ووثيقة تشرف الشعب
المصري في سجل الهزيمة وارهاسات الثورة . انه شهادة مضيئة
باننا لم نكن موتى . ولكنه ليس جسرا بين ثورتين : الاولى لم تكتمل
والاخرى لم تولد بعد . انه اعظم المنادين بضرورة المعجزة .

★ ★ ★

رأيت بيرم التونسي في حياتي مرة واحدة ، وبمحض الصدفة
وللمحظات عابرة استفرقها المصعد في المبنى القديم لاذاعة القاهرة
قلت له : قصيدتك عن سيد درويش هما كل ما احفظه من شعرك ،
رغم ذاكرتي القوية لست احفظ الشعر . قال لي :
لو كنت موسيقيا لما اصبحت غير سيد درويش ، ولو كان الشيخ
سيد شاعرا لما كان غير بيرم التونسي .
وهذا صحيح ، فالارتباط العميق بينهما يجعل منهما ظاهرة
واحدة ، لا يماثلها في تاريخنا الفني سوى الظاهرة الجديدة التي
عرفناها في الشيخ امام واحمد فؤاد نجم .
واحب ان اضيف ان هناك ارتباطا بين هؤلاء الاربعة ، فاذا
كان الشيخ امام هو الامتداد - المفاجيء - لسيد درويش فاحمد فؤاد
نجم هو الامتداد - غير المفاجيء - لبيرم التونسي . وتشابه سير
الاربعة تشابها مثيرا للتأمل ، مرده الوحيد في ظني ، هو اتصال
كل منهم - على نحو من الانحاء - بقضية الثورة من اسفل السلم
الاجتماعي . اي انهم لا يجسدون « انعكاسا ثقافيا » للثورة ، بقدر
ما يرتبطون عضويا بها ، دفاعا عن النفس ، انهم جزء لا ينفصل من
خامتها البشرية المطهونة ، فهم لم يتبنونها من فوق وانما هم اصحابها

من تحت • لذلك فالوعي النظري المجرد لا يشكل همزة الوصل بينهم وبين الثورة ، وإنما الفطرة الوطنية والسليقة الشعبية هي التي قادتهم مباشرة الى التعبير عن مصالحهم ، وإذا بها مصلحة مصر •
أقول ذلك مقدما ، حتى لا يخطئ البعض في تأويل التفاصيل الفنية لكل منهما تأويلا متعسفا يضعهم في خانات محددة سلفا في جدول النقد « الايديولوجي » عند المثقفين • ان تعبير سيد درويش عن العمال مثلا يحفل بترهات عديدة شائعة وسطهم ، مما دفع البعض الى وصفه بمغني البرجوازية الصغيرة ، وهي الصفة التي لاحقت فيما بعد بيرم التونسي وانعكست صداؤها على تقييم الشيخ امام واحمد فؤاد نجم •

وفي تقديري الخاص ان هذا الحكم اسقاط شخصي من جانب البرجوازيين الصغار انفسهم الذين يشكلون الرقعة العريضة من المثقفين • وليس معنى ذلك ان سيد درويش كان مغني البروليتاريا (أين هي في ذلك الوقت ؟) ولا كان بيرم التونسي شاعرها • بل انني لا استطيع ان اطلق هذا التعبير على الشيخ امام واحمد فؤاد نجم (رغم ان الطبقة العاملة المصرية في زمنهما قد اصبحت نسيجا اجتماعيا متميزا ، ورغم اقترابهما الشديد من احلام وطموحات هذه الطبقة) •

ان سيد درويش وبيرم التونسي في زمنهما ، والشيخ امام واحمد فؤاد نجم في زمن مغاير ، يعبرون عن مجمل الشعب الكادح في صراعه العنيف من أجل الثورة • لذلك تحتل المسألة الوطنية مركز الدائرة من عملهم ، دون أن يتسوارى لحظة واحدة وجهها الاجتماعي ، ولذلك أيضا تستحيل « مصر » في عملهم حلما غائبا عن التحقيق ، فهي بطبيعتها وحضارتها وناسها تبدو كما لو كانت الفردوس المفقود • واستعادة هذا الفردوس هو جوهر خلقهم الفني • فهم يغورون في اعماق النفس المصرية حيث مخزونها الذي لا ينفد من الفولكلور وكأنهم يبحثون عن أصل الأشياء وبكارتها الاولى ، وهم في نفس الوقت غارقون حتى العنق في جزئيات ودقائق الحياة

الجارية أمامهم ومن حولهم بحوادثها ومواقفها وانماطها الانسانية .
والسخرية والحزن هما السمتان الغالبتان على اعمالهم ، وهما
العنصران الموجهان لقوالب التعبير - الالية والشعرية ، كالنابي
والمونولوج - في هذه الاعمال ، رغم ان الثورة وما توحىه من حماس
واندفاع هي « موضوعهم » . ذلك ان السخرية والحزن من القسمات
الاصيلة للشخصية المصرية عبر الزمن .

الحياة التي عاشها سيد درويش ويبرم التونسي والشيخ امام
واحمد فؤاد نجم هي التي تصل بينهم جميعا برباط خفي عميق ،
وهي التي تقيم أوجه التشابه بين ظاهرة ثورة ١٩١٩ الفنية والظاهرة
المعاصرة . فلا يمكن أن تكون « الصدفة » وحدها هي الجسر الممتد
بين الظاهرتين على مدى نصف قرن من الزمان .

بعد التشابه يجيء الاختلاف ، أصلا ، بين عصرين . وكما ان
الشيخ امام ينبئنا عن مدى تأثيره بسيد درويش (في مقدمة فريدة
النقاش لديوان بلدي وحبيبي) كذلك يقدم نجم لديوانه « يعيش أهل
بلدي » بقصيدة تعترف :

يا عيون الشعر يا تونسي
يا بحور هايجين مايجين
ماشيين في طريقك دايم
وحنفضل كده ماشيين
ع الدرب اللي انت رسمته
بالليل والناس نايمين
وان كنا نقول ونغير
ونجدد في المضامين
بيكون الفضل لبيبرم
اسس واحنا الطالعين
وحنرجع ثاني نغني
ونقول ويا الملايين
يا بهية وخبرينا
ع اللي جتل ياسين .

لماذا يقول نجم هذا الكلام ، رغم ان سياق شعر العامية المصرية في تاريخنا الحديث ، يختلف عن سياق الموسيقى المصرية الذي تخللته فجوة متسعة بين سيد درويش والشيخ امام ؟ شعر العامية المصرية يبدأ بالارهاصات الرائعة لابن عروس وعبد الله النديم ، وينعطف بشعر التونسي نحو مسار جديد ، يمضي فيه من بعده فؤاد حداد وصلاح جاهين وفؤاد قاعود وعبد الرحمن الابنودي وسيد حجاب وكذلك أحمد فؤاد نجم وزين العابدين فؤاد ونجيب شهاب الدين ومحمد سيف واسامة الغزولي . وهذه الاسماء تكون فيما بينها عدة أجيال متعاقبة ، سواء من ناحية السن أو من ناحية الفن (حتى ان الاسماء الاخيرة تنتمي الى حركة الطلبة الاخيرة في مصر ، فهم شباب في العشرينات من أعمارهم) .

ومعنى هذا انه ليس هناك انقطاع شعري بين بيرم التونسي وأحمد فؤاد نجم ، كذلك الانقطاع الموسيقي بين درويش وامام . ومن هنا لا يعد نجم من زاوية التقاليد الادبية ظاهرة استثنائية . وبرغم التأثير المباشر للتونسي على أجيال شعراء العامية المصرية من بعده ، الا ان تأثيره « الخاص » في نجم هو الذي يمد رباطا « خاصا » بينهما يختلف جوهره عن الخيط الممتد بين رائد العامية المصرية وبقية من تأثروا به . لقد أحدث فؤاد حداد وصلاح جاهين والابنودي وحجاب عدة موجات رائعة في نهر العامية المصرية العميق ، وانتسابهم الى التونسي هو انتساب صادق وأصيل . ولكنهم في الاغلب الاعم كانوا يصيدون عما يمكن تسميته برؤية المثقفين للواقع المصري . وهي رؤية قد تكون أكثر تطورا وحدثة من رؤية التونسي ونجم لهذا الواقع ، وقد تكون أدواتهم الفنية في تجسيد هذه الرؤية أكثر دربة ومهارة من أدوات التونسي ونجم ، ولكن ما لا شك فيه هو ان بيرم التونسي وأحمد فؤاد نجم - كل بالنسبة لعصره - قد كانا أكثر اقترابا من روح الشعب ونبض الارض . وهذا ما يضفي العلاقة « الخاصة » بين التونسي ونجم ، هذه العلاقة التي تفسر

بصورة غير مباشرة التوازي المحكم بين ظاهرة درويش - التونسي،
وظاهرة أمام - نجم .

ان رؤية المثقفين مهما بلغت من ثوريتها تظل في اطار التبني
لقضية الشعب وفي حدود النظر المجرد لهذه القضية . وقد تكون هذه
الرؤية أكثر صوابا بالمعنى الرياضي للصواب والخطأ . ولكنها
بالقطع ليست أكثر صميمية ولا نفاذا ولا تجسيدا لعذابات الشعب
الصغيرة والكبيرة التي يتقمصها الشاعر « الشعبي » فيما يشبه
التناسخ ، بينما يراها الشاعر « المثقف » بمنظار تداخلت في صقل
عدسته رواقد عديدة ومعادن متباينة . تتضح هذه الرواقد والمعادن
في اختيار المفردات وطريقة التركيب واختيار الوزن ، بحيث تخلق
في النهاية فنا « جميلا » موجها في غالبته الى المثقفين .

أما شعر التونسي ومن بعده أحمد فؤاد نجم ، فهو يعتمد أولا
وأخيرا على عنصرين أساسيين ، هما : اتخاذ « الثورة » موضوعا
لعملهما الفني ، واتخاذ « الشعب » خامة انسانية لهذا العمل . ولاول
وهلة يبدو الموضوع وخامته كما لو كان أمرا مشاعا لكل شعر تغنى
بالثورة والشعب . ولكن الحقيقة غير ذلك ، فالثورة والشعب في
شعر التونسي ونجم هما عصب الحياة ومحور الوجود . من هنا
تشابها واختلفا باختلاف عصريهما ، بل ان هذا الاختلاف الذي
تفرضه المسافة الزمنية ، يضيف وجها للتشابه هو ارتباط كل منهما
بزمناه ارتباطا حميما .

يتشابه التونسي ونجم في مصدر الفن ، وهو الحياة التي
عاشاها بقاع المجتمع ، فهما لم يتصورا الفقر ولم يتخيلا القهر، وإنما
كان الفقر يسري في عروقهما ، والقهر يبطن جلدتهما حتى العظم .
ومن يقرأ « مذكرات المنفى » لبييرم التونسي ويحيا معه الجوع
والتشرد وصنوف العمل البدوي المروعة ، يدرك القرابة التي تصله
بأحمد فؤاد نجم الذي يحكي لنا في مقدمة « يعيش أهل بلدي » شريطا
مطابقا لعذاب الحرمان والبؤس والمذلة . كذلك يتشابهان في « ضريبة
الدم » التي دفعاها في السجون والمعتقلات والتشرد جزاء « الكلمة »

التي لم يتمكننا من كتبها في الصدور . ترتب على هذه المشابهات ان المساومة أو التردد لم يكن لونا في نسيج فنهما ، لا بالفكر ولا بالتعبير . وهكذا كان « الاسود والابيض » هما اللونان اليتيمان المسيطران على شعرهما .

وقد انعكس هذا التشابه في « الحياة » على شعرهما انعكاسا حادا . فهما مثلا لم ينافقا العمال والفلاحين - كما يفعل معظم المثقفين - بأن يسقطوا عليهم أوهامهم النظرية ، بل هما صورا الطبقات الشعبية في مختلف مظاهر وجودها الحي ، سلبياتها قبل ايجابياتها . وهما قد استمدا معجمهما الشعري من باطن الارض والانسان فأقبلت مفرداتهما غير مصقولة بالثقافة بل حارة بالطين والعرق . وهما شغوفان بتفاصيل التفاصيل وعزوفان عن أي تعميم . لذلك قد تكون نظرتهم جزئية وفنهما موقوتا ، لا يبقى على الزمان ولكنه ، أيضا ، يقوم بدوره الآتي والمابر قياما مباشرا وشجاعا وفاعلا . انه دور « التحريض » والمنشور السياسي . ويبقى هذا الدور في التاريخ شاهدا على اننا لم نكن موتى .

يبقى الاختلاف بينهما واضحا ، وهو أصلا ، كما قلت ، اختلافا بين عصريين لا بين رجلين . لقد عاش بيرم التونسي الثورة ، واتخذ من سعد زغلول رمزا لها ، هاجم الاحتلال وعملاءه ، ولكن «الامل» ظل كامنا بين ضلوعه . أما احمد فؤاد نجم فقد عاش الهزيمة ، واتخذ من النظام بأكمله رمزا لها . ولست أقول ان معركة نجم أكثر ضراوة من معركة التونسي - فالمعركة ضد الاحتلال ليست هينة على الإطلاق - ولكني أقول ان معركة نجم أكثر جذرية ، فلأول مرة تصبح المسالتان الوطنية والاجتماعية وجهين لعملة واحدة هي المصير، لأول مرة على الأقل تصبح القضية على هذه الدرجة من الوضوح والحدة . ولم يعد سعد زغلول أو جمال عبد الناصر هو رمز الثورة الجديدة . هناك انتفاضات جزئية للطلبة والعمال والفلاحين والمثقفين ، ولكنها لم تشكل بعد البديل الرمز . هكذا ، يعود احمد فؤاد نجم مضطرا الى الثقافة والوعي النظري ، أي الى البديل المجرّد . لم يكن

التونسي محتاجا الى التجريد لان الثورة كانت امامه بلحمها ودمها،
ورمزها حاضر ، رمزها واقع .

ينعكس هذا الاختلاف ، جنباً الى جنب مع السياق المتصل
والمتطور للشعر المصري على اشكال التعبير . وحققا يظل الموالم
والنشيد والمراثي والمونولوج هي القوالب الفنية المشتركة بين الشعارين،
واكثر من ذلك ان الاطار الغنائي ذي النزعة الدرامية الموهلة في
البداية والبساطة هو القاسم المشترك الاعظم بين هذه القوالب ،
ولكن تجربة التونسي الشعرية تظل محصورة بين جدران المرحلة
التاريخية للشعر المصري انذاك ، المرحلة الكلاسيكية، مهما تخللتها
شوائب الرومانسية العابرة . لذلك فرغم مجاهدات التونسي لتطويع
شعره ثوريا بادخال عنصر الحدوث والحوار ، يبقى العمود الخليلي
وبحوره الستة عشر هي الاسوار العالية التي تظلله . بينما يجيء
أحمد فؤاد نجم في مرحلة الشعر الحديث الذي يعود الفضل لصالح
جاهلين في تطعيم العامة المصرية بثورته ذات التفعيلة الواحدة . لقد
اكتسب أحمد فؤاد نجم من هذا المناخ - ولا يزال - مزيداً من الحرية
في توليد الصور وتركيب الاوزان . ولكنه لا يتخلّى رغم كل المغريات
عن اصداء النذب المصري والتعديد . انه ينعي بيتاً آيلاً للسقوط نعيًا
ساخراً بالغ التعقيد والكثافة ، فهو يودع بالكاريكاتور الساخر اسباب
السقوط ولكن حزنه على مصر اكبر الاحزان .

فوق التشابه والاختلاف ، يطل بيرم التونسي وأحمد فؤاد نجم
على الشعب المصري - في الثورة والهزيمة - من داخل احشائه ومن
اعمق اغواره الدفينة ، لذلك كانت همزة الوصل بينهما وبين الجماهير
المسحوقة كالسحر ، لا ترى ولكنها امتن من كل أجهزة الارسلال
والاستقبال الحديثة .

اكتوبر ١٩٧٥

مصر في مفترق الطرق

(١)

في احدى ليالي الاسبوع الاول من هذا العام (١٩٨٠) ، كنت اشاهد فيلما تسجيليا بمنزل صديقي الكاتب والمفكر العربي الليبي الدكتور علي فهمي خشيم في طرابلس . كان الفيلم يسجل حدثا ثقافيا هاما هو لقاء العقيد معمر القذافي بالادباء الليبيين في حوار مفتوح لا تحده حدود .

ولست اريد هنا أن اتحدث عن هذا اللقاء المثير ، فشجاعة الكتاب الليبيين وصراحتهم في قول ما يعتقدون انه الحق ، وشجاعة قيادة الثورة في الرد على كافة الاسئلة والتساؤلات تستحق وقفة اخرى .

غير انني توقفت طويلا ، وأنا اشاهد الفيلم ، عند لقطة مركزة للدكتور علي خشيم وهو يمسك بأحد أعداد مجلة « الفصول الاربعة » التي يرأس تحريرها ، صائحا في الحضور بعصبية ظاهرة : هل قرأتم قصة « متى يفيض الوادي » المنشورة في هذا العدد ؟ هل قرأتموها قبل الحكم على الادب الليبي وما اذا كان ثوريا او لا ؟ انها لكاتب اسمه صالح السنوسي ، اقرأوها ، أناشدكم ، استحلف ضميركم أن تقرأوها .

وعند هذا الحد من الحماس الملتهب في كلمات صديقي ، قررت بيني وبين نفسي أن اقرأ هذه القصة . أما حين استطرذ منفعا: انها عن بطولة الشعب العربي في مصر ومقاومته رغم الاحوال ... فقد

قررت الا اتمام قبل ان اقرأ هذه القصة .
وفعلا طلبت من زميلي نسخة من العدد الخامس من «الفصول
الاربعة» ورحت اقرأ «متى يفيض الوادي» .

(٢)

تصورت في البداية ان صاحبها كان «مجنندا» في القوات
المسلحة الليبية التي شاركت في حرب اكتوبر ١٩٧٣ على الجبهة
المصرية . ثم تخيلت ان كاتبها لا بد وان كان أحد الطلاب الليبيين
الذين درسوا في القاهرة وعاشوا بين جماهير الشعب المصري أمدا
طويلا وأخيرا قلت لنفسى : أيا كان الامر ، فان القصص الليبية
أديب متمرس ، ويستحيل أن يكون هذا هو عمله الاول . ورحت أسأل
عنه وعن كتبه الاخرى .

وفوجئت حقا حين علمت انه لم يشارك في الحرب ولم يذهب
الى مصر قط ، وانه يقيم في باريس ، وان أحدا ممن سألتهم عنه لا
يعرفه ، وليست له كتب أخرى مطبوعة . ولكن لديه ، كما أخبرني
الدكتور علي فهمي خشيم ، مخطوطات لروايات عديدة لم تأخذ طريقها
الى النشر بعد .

ولم أر هذا الكاتب الليبي الموهوب الى الان ، ولكنني وجدت عذرا
كافيا لحماس الدكتور خشيم وانفعاله حين رد على البعض : هل
قرأتم هذه القصة؟ ثم فكرت بعدئذ بصوت عال أمام صديقي الاستاذين
علي المصراتي وعلي خشيم : هل تملكان صلاحية الاذن بنشرها في
كتاب ؟ فقالا لي : نعم ، بشرط أن تكتب لها المقدمة التي تروك .
وقد كان .

(٣)

أعود اذن الى سلسلة المفاجآت التي صادفتني في قصة «متى
يفيض الوادي» . فالكاتب صالح السنوسي يدري عن الحياة
المصرية ، بشقيها العسكري والمدني ، ما قد لا يدريه الكثيرون من
الكاتب المصريين انفسهم . أقولها بكل الضمير والاحساس بالمسؤولية.

فباستثناء الاعمال السطحية للراحل يوسف السباعي ، والاعمال الجادة للروائي الشاب جمال الغيطاني والكاتب الموهوب محمد يوسف القعيد ، لست أعرف شخصا من كتاب بلادي ، من أبدع النسيج المتقن لميدان القتال والشارع الشعبي على هذا النحو الذي «فاجأنا» به القصاص الليبي صالح السنوسي . ويبقى الفرق المذهل قائما رغم ذلك ، وهو أنه لم يكن في يوم من الايام محاربا أو مراسلا عسكريا أو مواطنا عربيا مقيما في مصر .

والنقطة الثانية ، هي ذلك النسيج المتقن من الفكر والفن ، بحيث تجيء الرواية رغم استثناءات نادرة ، اسهاما جماليا سخيا بالعطاء السياسي ، دون تقريرية أو مباشرة أو هتاف . ان موقفه الواضح والمضمر معا من قضايا الحرب والسلام والثورة والثورة المضادة والظلم والاستغلال والعدل والحرية والتقدم والتخلف لا تنزلق به في السياق الى نحت تماثيل البطولة الجوفاء أو صك الشعارات الخاوية . بل هو يتعمق في درس شخصياته وما تأتية من سلوك ، كما يتعمق في درس تطوراتها من الداخل والخارج ، في موازاة تطور الاحداث ، شخصية كانت أو عامة . لذلك كان الفعل ورد الفعل من جانب الشخصية الروائية في «متى يفيض الوادي» اختيارا واضطارا ، وفق مكونات هذه الشخصية ومقومات الظرف الروائي الذي وضعت في حوار معه ، لا وفق معادلات ذهنية مجردة أو آراء فكرية مسبقة .

وكأنني بصالح السنوسي ، على صعيد البناء الروائي هو احد الامتدادات الحية لتراث نجيب محفوظ ويوسف ادريس معا ، وفي مرحلة أكثر تقدما ، لا تتجاوز نفسها بالقفز على معطيات « الواقع » التاريخي لفن الرواية العربية ، للحاق بالمواد الجاهزة في الغرب .

(٤)

تبدأ « متى يفيض الوادي » من لحظة نموذجية ، عندما أمسك الرائد رفعت جهاز الارسل ليعلم ان أحد أهداف العدو قد تم تدميرها ،

مع الخيط الاول لفجر التاسع عشر من اكتوبر « حيث ألقت الطائرات العمودية المصرية سرية مجهزة من الكوماندوز فجأة على احدى النقاط العسكرية الاسرائيلية التي تسيطر على ممر متلا » .

لا تعود نقطة الانطلاق هذه مجرد « بداية روائية » ، بل تتمحور منها وحولها بقية الاحداث التي لا تنتهي ، بل تنبعث هذه النقطة من جديد في ضوء نقيض لميدان القتال . علينا ان نحتفظ بهذه « النقطة » اذن ، ولعلها هي التي ستحتفظ بنا ، لاننا سنعود اليها ، لا وكان شيئاً لم يكن ، بل العكس لان أشياء عديدة كانت وستكون ، مما سيؤثر على هذه « النقطة » بالذات ، على حجمها ، هويتها ، اتجاهها في المستقبل .

فهى النقطة التي سنتعرف فيها ومن خلالها على مصر « الجيش » ومصر « الشعب » ومصر « النظام » في احدى اللحظات الحاسمة من تاريخها ، هي لحظة « التغير الكبير الى الوراء » عبر جراحة عسكرية ارادها الناس شفاء من أمراض الهزيمة السابقة ، فاذا بالجراح - والارض والانسان تحت وطأة المخدر - يستغل « العملية » ليكرس الهزيمة على نحو لم يتوقعه أكثر الاعداء طموحا .

في هذه النقطة ، نتعرف على الرائد رفعت والنقيب محمود ورئيس المرفاء متولي وجندي الاحتياط حمدي عبد الرازق وعبد السميع . يقوم الروائي صالح السنوسي بتعريفنا على هذه الشخصيات رأسياً وأفقياً . أي عبر « الحدث » نفسه ، وهو الاستماتة في الدفاع عن هذا الموقع الحصين ، وعبر علاقاتهم ببعضهم البعض والتي ستمتد بنا الى الخطوط الخلفية لجبهة القتال ، حيث نلامس جذورهم الاجتماعية ، كما نواجه معهم الحاضر المستجد ، ونحاول ان نقبض بأيديهم على ماهية « التغيير » المضاد للتاريخ ونستبصر بعينهم آفاق المستقبل .

سوف نلاحظ منذ البداية ان الجفاء بين الرائد رفعت والنقيب محمود ، يكاد يكون « توتراً » بين قائد الموقع من ناحية وبقية المجموعة من ناحية أخرى ، وان الرائد رفعت « ابن الاصول » أو « ابن الذوات »

يبدو في عصبية ظاهرة وكأنه أكثر حرصا - عسكريا - على الموقع من النقيب محمود الذي قال بعد تدمير دبابة اسرائيلية ان اليهود خسروا ، فعلق الرائد « أنا لا أحصي خسائريهم » الذي يهمني بالدرجة الاولى هو ماذا خسرت أنا ، فأردف محمود « من الطبيعي ان نخسر نحن أيضا » فأنهى رفعت الكلام بحسم « ليس في موقع كهذا » . رفعت اذن ضابط صارم عسكريا . وسنتابع تطور هذا التكوين المزيج من الانتماء الاجتماعي المتميز والصرامة العسكرية، وما اذا كانت تنفيذا للتعليمات أو دفاعا عن الارض .

رئيس العرفاء متولي يسمي « جماعته » مسن الشباب المجند بالفلاحين ويدعو الموقع بوابة الفلاحين . وهو خريج المعهد الزراعي العالي عام ١٩٦٦ . كان يشرف على خمس مزارع في كفرالدوار من بينها واحدة لعائلة لا تتجاوز خمسة أفدنة ، بينما العائلة مكونة من ستة اشخاص . أما المزارع الخمسة فقد كانت قبل الثورة مزرعة واحدة لحسين فهمي باشا ثم وزعت على الفلاحين بعد قانون الاصلاح الزراعي . وحين تساءل حمدي عما اذا كان الاقطاعي السابق لا يزال حيا ، أجاب متولي بأنه لا يدري ولا يهتم ، ولكن لماذا السؤال ؟ فقال حمدي بمرارة مفاجئة « ربما استعادها منكم » . فانتفض متولي متسائلا في حدة « أتدعو لعودة الاقطاع ؟ » ورد حمدي بهدوء « لا أبدا ، ولكنني أحس ان هذا سيحدث » . وبلغ المثقفين علق متولي « يجب أن تحس بما لا يخالف سنة التطور » فأجابه حمدي بنفس اللغة « هذا صحيح . ولكن لا تنس ان التطور يسير بشكل لولبي » . من الواضح ان الكاتب قد أراد أن يكتف في هذا المقطع الحواري برولوغا ينبيء سلفا عن مسيرة الاحداث . حمدي ، خريج المعهد العالي للهندسة ، كان يعمل في مصنع للورق بالمحلة الكبرى، أممته الثورة منذ أكثر من عشر سنوات ، وكان قد أصبح رئيسا لقسم شؤون العاملين بهذا المصنع . ويتضح لنا ان ما « تنبأ » به لمتولي ليس بعيدا جدا عما أشيع في بداية عام ١٩٧٣ من ان شكري باشا عبد السميع المالك السابق لمصنع الورق قد طالب رسميا باسترداد ملكيته .

حينذاك جمع حمدي بعض العمال وتوجهوا في شبه مظاهرة الى المحكمة . ثم توقف الباشا السابق عن نشاطه ، ولكن النيابة استدعت حمدي ووجهت اليه تهمة التحريض على الاضراب وتعطيل الانتاج ، واستمر معه التحقيق حتى تم استدعاؤه ضمن الاحتياطي . وبعد حوالي شهر ونصف من وجوده على القناة سمع بأن شكري باشا عاود نشاطه مرة أخرى .

كان متولي وحمدي يفكران بصوت عال ، فإذا بصوت ثالث يقتحم عليهما الخلوة : وماذا لو استرده لبضع سنوات أخرى . كان صوت النقيب محمود . فوجئا به يكمل بلغة المثقفين : ان التاريخ ضد شكري وطبقته ، حتى وان بدا الآن ظاهريا الى جانبهم . فتشجع حمدي وقال في تردد :

« - ولكن يا حضرة النقيب كلمة « الآن » تعني هذا الجيل .

■ طبعا . وهل تعتقد ان هذا الجيل سينتصر في كل معاركه ،

بما فيها صراعه مع بقايا الاقطاع والراسمالية ؟

« - وتدخل متولي مستفسرا : اذن ، نحن مجرد قنطرة يعبر

عليها الجيل القادم ليقا تل معارك كنا قد خسرتها .

■ نحن قنطرة عبور . نعم . ولكن يعبرون عليها من أجل أن

يوصلوا معارك كنا قد بدأناها .

« - فقال حمدي بجرأة أكثر : هل تعتقد اننا سننتصر في

معركتنا الآنية هذه أم سيتبقى منها جزء للجيل القادم ؟

■ « فقال النقيب محمود وهو يتشغل بتعديل المنظار الليلي :

هذا الموضوع بالذات لا أريد أن أقول فيه شيئا ، وكل ما أستطيعه

هو أن أطلق النار على كل جندي اسرائيلي يقترب من هذا الموقع . ثم

أخذ يتطلع بواسطة المنظار الالكتروني عبر ظلام سيناء . . فقد وصل

الحديث الى نقطة حساسة لا يرغب أي من ثلاثتهم الدخول فيها

والافصح عن مخاوفه وتوقعاته حيالها . وفضل الجميع الصمت . »

لا ينبغي ، ونحن نتابع هذه « اللقطات » من حوار المثقفين انها

تشكل لغة النسيج الروائي في قصة « متى يفيض الوادي » ، فالحق ان هذا النسيج مركب على نحو تراكمي ، لا يشكل فيه الحوار سوى أحد المستويات ولا تبرز فيه لغة المثقفين الا عند المنحنىات الحادة لمسيرة الحدث الروائي .

ولكنني ، في التركيز على المنعطفات الرئيسية ، أعمد الى تغييب بعض « المستويات » لنمو الشخصيات وتطورات الحدث ، حتى نحصل على « التصميم » العام للرواية ، وعلاماته الفارقة .

وحين جرح متولي في ساقه وذهب الى الدكتور كمال ، انفرد النقيب محمود بحمدي ليعرفه أكثر ، لنعرف الاثنين أكثر . بل لنعرف الرائد رفعت أكثر وأكثر . فالتناقض الخفي بين الرائد والنقيب ليس عابرا أو سطحيًا أو عسكريًا . والتقارب بين محمود وبقيّة المجموعة ليس مؤقتًا أو طارئًا . والاشارة السريعة الى ان محمود من صعيد مصر ، وان اسرة حمدي تسكن « مقبرة في بورسعيد » تتقاطع مع صوت الميكروفون الاسرائيلي المياغت : ارفعوا الرايات البيضاء ، مدن القناة تساقطت . ومرة اخرى يبدو الرائد رفعت عسكريًا صارمًا : ينبغي أن يكون هذا مستحيلًا ، والا كانت الكارثة ونهاية الحرب . ويرد محمود : بالعكس ، بل عندها ستبدأ . قال رفعت وهو يحاول عبثًا السيطرة على الانفعالات الدفينة تجاه محمود : على أي حال ، اذا دمر الجيش المصري النظامي وسقطت القاهرة ، فثق انه لن تحررها النظريات ولا المناشير الحمراء . ودون تردد قال محمود : قطعًا لا . ولكن ستحررها البندقية . أراد رفعت أن يسخر من مقارنة البندقية بالدبابات والصواريخ ، فاستطرد انه اذا سقطت القاهرة ، فذلك يعني نهاية الحرب . ولكن محمود لم يتوقف : بالنسبة لفئة معينة . وعند انصرافه تعثرت قدماء « بصرة » ملقاة بجانب المقاتل عويس ، صرة من الرمل ، يهديها بعد العودة الى والد خطيبته ليعالج بها داء مزمنًا في المفاصل ، وكان حفنة من رمال سيناء قد أصبحت مهر وهيبة .

وعاد الميكروفون الاسرائيلي يصرخ فجأة ان مصر قبلت وقف
اطلاق النار منذ ساعة .

(٦)

اذا جاز لنا التصور بأن رواية « متى يفيض الوادي » من
جزئين رئيسيين ، فإن ما مضى من احداث على الجبهة العسكرية
يشكل الجزء الاول من البناء الروائي ، حيث يتحول الرائد رفعت -
قائد الموقع - في لحظات معدودة من الصرامة والضراوة في الدفاع
عن الموقع ، الى ذات الصرامة والضراوة في حتمية الاستسلام وتنفيذ
التعليمات . وتضيق سدى آهات الجنود ونظرات النقيب محمود
الناثئة بين ما سبق له ان توقعه بالحدس ، وما ينتظره ومعه مصر
كها في الخطوط الخلفية من « استسلامات » اخرى .

يعود حسين فهمي باشا الى « أرضه » بقوة « القانون » .
ويفاجأ فلاحو المزرعة رقم ٩ في محافظة شبين الكوم باستدعاء مأمور
ابندر لهم ، ويحملهم الكميون التابع لمركز الشرطة الى مكتبه حيث
يحاول مهندس الاصلاح الزراعي « اقناعهم » بأن الارض في الاصل
ليست أرضهم ، وانما هي ملك حسين فهمي . وحين يأخذهم الدهول
الى حدود التمرد ، فإن « باب الحجز » مفتوح لهم على مصراعيه .
كان الحاج عبد الستار - أبو متولي - في مقدمة الفلاحين
المحتجزين . وكانت ابنته منى المعلمة في المدرسة الاعدادية قد جاءت
الى المأمور تستفسر عما حدث . وكان الباشا والمهندس صلاح قد
توجها الى « العزبة » لاسترداد ملكيتها على الفور .

وهنا يستأذن الكاتب في الولوج داخل شخصياته الرئيسية ،
دون أن ينفصل لحظة عن خارجها ، بل هو يتوسل بهذا « الخارج »
للتوغل في عمق الحشايا . منى ، ابنة الحاج عبد الستار تفاجأ بهذا
المهندس الذي يشرف على عودة الاقطاع كما سبق له أن أشرف على
الاصلاح الزراعي ، واذا به ذلك « الشاب » الذي « كان » يوما ،
زميلها في الجامعة يتجنبه الجميع لانه ابن السجين في اتجار
المخدرات . ولانها كانت - ولا تزال - بنتا مشاغبة ، فقد احبته من

دون بقية الشباب • ولكنها حين دخلت المعتقل ذات يوم اثناء التحرك
الطلابي المضطرب ، تخلص عنها عند اول منعطف • ومنذ ذلك اليوم ،
وهي تدخل السجن وتخرج لتعود اليه كاي مناضلة سياسية من بنات
مصر •

عرفها صلاح اذن من صوتها المشحون المتوهج ، واختفى عنها
في ظل الباشا حتى لا يواجه الماضي • ولكنه صديق رئيس النيابة
الذي يحقق معها في احدى قضاياها المستمرة • لذلك يطلب اليه بذل
اقصى الجهد لحفظ التحقيق • ويدرك صديقه ان دقائق القلب القديم
لا زالت تنبض بين الضلوع • ويحاول أن « يجمع » بينهما من جديد •
ولكن صلاح يكتفي بالذكريات قائلا « كلانا يقف الان على خط مواز
للآخر » • أما هي فتعتذر بحسم عن لقائه على أي نحو : « لا • لا •
انه ليس هو • لقد مات صلاح منذ سنوات طويلة • أما هذا فليس الا
مدير هيئة اعادة ممتلكات الاقطاع » • ولا نشعر من هذه الكلمات
بانها تمثال من الحجر ، فهي تكتوي بنار الحنين ، ولكن الوقت كان
قد فات • لذلك كان كبرياؤها المنكسر هو عنوان تلك « الرحلة »
الجانبية التي صفرها الروائي بجديلة « المنعطف » الذي واجه مصر
كلها •

(٧)

فالنقيب محمود ، المقاتل في سيناء ، يعود من الحرب الى السجن
العسكري ، ينجد من رتبته ويخرج الى الشارع ليفكر في الهجرة الى
الخارج • لقد انتقم منه الرائد رفعت مرتين • مرة ، لأنه هو رفعت
حسين فهمي ، ابن الباشا الذي عاد ليسترد الارض ومن عليها •
ومرة لأنه « انتصر » في معركته السرية معه ، حول نهاية الحرب
ومعناها • وكان رفعت هو الذي قدمه بعد الرجوع من الاسر الى
المحكمة العسكرية بتهمة « عصيان الاوامر » في زمن الحرب •
هكذا نتعرف من متولي وحلمي العائدين من الاسر على اخبار
محمود • كان المصنع الذي يعمل فيه حمدي ، قد عاد الى « صاحبه »
الراسمالي السابق • وكانت الشرطة بانتظار عودة حمدي من الجبهة حتى

تقبض عليه في قضيته القديمة الجديدة ، حين قاد العمال في مظاهرة
ضد الباشا الذي عاد بعد الحرب فاسترد مصنعهم .
ولا ينظر متولي الى ساقه العرجاء ، ولكنه يتذكر حفنة الرمل
التي أراد عويس أن يحتفظ بها من سيناء ليشفي « روماتيزم » عمه ،
ويخاطب شقيقته منى ، وكأنه يحاور الغد المشتعل في الحلم بأن جيلا
كاملا على وشك الضياع : محمود سيسافر ، وحلمي معتقل ، وهي
ملاحقة ، والارض ضاعت مرتين ، والمصانع أيضا .
وتتوجه منى الى رئيس النيابة الذي أفرج عنها في محاولة
يائسة للأفراج عن حمدي .

ولكن القضية لم تعد قضية سجن أو إفراج عن فرد . وانما
أضحت قضية « كلب الباشا » الذي حاول أن ينهش لحم ثلاثة من
شباب مصر « امرأة ترتدي السواد ، وشابا عن يمينها يعرج في مشيته ،
 وآخر عن يسارها كان كتم قميصه خاليا حتى المرفق تتلاعب به الريح
وتلقي به خلفه . بينما انحدرت الشمس حتى اختفت خلف غابة حقل
القطن لتفسح المجال أمام ليل بدأ مساؤه يخيم على ريف وادي النيل » .

(٨)

وهكذا تنتهي رواية « متى يفيض السوادى » للكاتب الليبي
الموهوب صالح السنوسي . لعلها تنتهي لتبدأ في وعينا من جديد ،
على نحو لم يخطر ببال الروائي قبل أن يشرع في الكتابة .
وليس من شك ان عدیدا من الهنات الفنية وقع فيها الكاتب خلال
السرد والحوار ورسم الشخصيات وصياغة الاحداث وبناء المواقف .
ولكن هذه الهنات التي اراني اتعمد تجاهلها لا تضير العمل الفني في
الكثير ، بل تنال منه اقل من القليل .

لذلك كان الجوهر ، هو ما يعنيني . والجوهر هو ان صالح
السنوسي من أبناء « الواقعية الجديدة » اذا شئت . وانه ابن بار
لتراث الرواية العربية الحديثة اذا شئت أيضا . غير انه قبل ذلك

وبعده ، قبل الابوة وبعد البنوة ، هو صوت فني متميز ، له شخصيته
الادبية المستقلة ، وله القدرة على العطاء السخي .
لم يقف بنا عند اعتاب ادب المقاومة ولا ابواب ادب الحرب ، وان
اشتملت روايته على المقاومة والحرب معا . ولكن رؤياه التي اتسعت
لارض مصر على الحدود وداخلها ، وانسان مصر من خسارجه الى
داخله ، قد منحته ايمانا لا ينضب بأن هذا الوادي سيعرف «الفيضان»
يوما . انه يتركنا في صيغة سؤال ، ليقول لنا انه بين الوعي والارادة
يكمن الجواب .

ومن هنا كانت روايته اضافة حية فاعلة ، لا على صعيد الفكر
الاجتماعي او الفن الادبي ، بل على صعيد « الرؤيا » الصافية النافذة
التي جعلته يرى في مصر ما هو ابعد من الالم والامل ... يرى
« الحضور الانساني » في ابهى نراه .

دمشق ٣٠ يناير ١٩٨٠

الفهرس

٥	مقدمة
٩	شوقي ٠٠٠ الوجه والقناع
٢٧	الأمير الحائر بين الأرض والسماء
٨٢	صفحة مجهولة من تراثنا المسرحي
٩٣	صفحة مجهولة من تراثنا الشعري
١٠٥	صفحة مجهولة من تراثنا الروائي
١١٥	الديك الأحمر بين القرية والمدينة
١٣٤	الضياع في الأقصوصة العامية
١٤٥	الواقع والأسطورة في القصة القصيرة
١٥٩	مونولوج العجز والقهر في « بحيرة المساء »
<u>١٧٤</u>	المفكر راقصا على برميل من البارود
١٨٣	الثورة المصرية بين الموسيقى والأغنية
١٩٦	مصر في مفترق الطرق